

प्राचीन भारत की संस्कृति और सम्यता
एक ऐतिहासिक रूपरेखा

प्राचीन भारत की सस्कृति
और सभ्यता
एक ऐतिहासिक रूपरेखा

दामोदर धर्मानन्द कोसम्बी

अनुवाद
गुणाकर मुले

राजकमल प्रकाशन

नयी दिल्ली • पटना

मूल्य रु० ३० ००

© दामोदर धर्मानन्द कोसम्बी

द्वितीय पुनरनुवादित संस्करण १९७७

प्रकाशक राजकमल प्रकाशन प्राइवट लिमिटेड
८, नेताजी सुभाष मार्ग नयी दिल्ली ११०००२

मुद्रक गजेन्द्र प्रिंटिंग प्रेस
नवीन शाहदरा दिल्ली ११००३२

प्राक्कथन

निस्सन्देह इतिहास लिखन की बजाय इस बदसना वही अधिक महत्वपूर्ण है ठीक उसी प्रकार जस मौसम के बारे में केवल बातें करने की बजाय उसके बारे में कुछ करना बेहतर है। स्वतन्त्र समदीय लोकतन्त्र में प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता माना जा सकता है कि वह, उसकी ओर से बातें करनेवाले और चुनाव के विशेषाधिकार के लिए उस पर टक्स लगानेवाले प्रतिनिधियों का चुनाव करके स्वयं इतिहास रच रहा है। किंतु कुछ लोगों को अब सन्देह होने लगा है कि इतने से ही काम नहीं चल सकेगा, कि यदि शीघ्र ही कुछ और न किया जाए तो परमाणु युग के साथ समूचा इतिहास ही अचानक समाप्त हो जा सकता है।

भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में, तथ्य अथवा सहज बुद्धि की परवाह किए बिना जो कुछ कहा गया है उसमें स बहुत-सा भारतीय चुनावों से भी अधिक स्वेच्छापूर्ण है। अनिश्चित तथियाँ और राजाओं तथा पैगम्बरों की उचित ही सिद्धि जीवनियों की ही अधिकतर चर्चा होती है। मुझे लगता है कि ऐसी सत्ता मामूली व अभाव में भी, जो दूसरे देशों में इतिहासकारों के लिए अनिवार्य समझी जायेगी भारतीय इतिहास की प्रमुख धाराओं को अंकित करने की दिशा में कुछ अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। कम-से कम यह पुस्तक, पण्डितारू प्रदर्शन के बिना यही करने का प्रयास करती है।

पुस्तक को इनके घोषित उद्देश्य के उपयुक्त बनाने में, चित्रों का चयन करने में तथा इसकी छपाई में श्री जेन इरविन का जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ। उनका और प्रोफेसर आर्थर एल० वाशम का मैं इसलिए कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इसके लिए एक अगरेज प्रकाशक खोज निकाला। श्री सुनील जाना की कृपा रही कि उन्होंने भारतीय कबीलाई एक ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित अपने कुछ बढ़िया चित्रों का समावेश करने की अनुमति दी। मान चित्रों और रेखाचित्रों की परिश्रमपूर्वक जाँच करने के लिए कुमारी मागरेट हाल को और सोवियत संध की चित्र-सामग्री की अनुकृतियाँ तयार करने तथा छायाचित्र उतारने के लिए श्री सम्प्योन त्यानायव को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इस पुस्तक में यदि कुछ मौलिकता है तो वह स्वतन्त्र रूप से किये गये मेरे क्षेत्र अनुसन्धान पर आधारित है। जिन मित्रों और छात्रों ने मेरी पद्धतियों में आस्था प्रकट की है और बड़े उत्साह से उनका समर्थन किया है, उनके प्रति चन्द पंक्तियों में कृतज्ञता व्यक्त करना सम्भव नहीं है।

—दामोदर धर्मानन्द कोसम्बी

मकान न० ८०३

पुणे ४

३१ जुलाई १९६४

विषय-सूची

१	ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	१-३२
	११ भारत की छाकी	१
	१२ आधुनिक शासन-व्यवस्था	५
	१३ इतिहासकार की कठिनाइयाँ	१०
	१४ ग्रामीण और नवीलाई समाज के अध्ययन की आवश्यकता	१५
	१५ ग्राम	२०
	१६ सारांश	२७
२	आदिम जीवन और प्रागैतिहास	३३-६७
	२१ स्वर्णयुग	३३
	२२ प्रागैतिहास और आदिम जीवन	३५
	२३ भारत में प्रागैतिहासिक मानव	४३
	२४ उत्पादन के साधनों में आदिम अवशेष	५०
	२५ अधिरचना में आदिम अवशेष	५८
३	सर्वप्रथम नगर	६८-८१
	३१ सिन्धु सभ्यता की खोज	६८
	३२ सिन्धु सभ्यता में उत्पादन	७४
	३३ सिन्धु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ	८०
	३४ सामाजिक ढाँचा	८४
४	आय	८२-१२१
	४१ आयजन	८२
	४२ आयों की जीवन-मढ़ति	८६
	४३ पूर्व की ओर प्रगति	१०३
	४४ ऋग्वेदात्तर आय	१०७

४५	नगरीय पुनर्गठन	११२
४६	महाकाव्य युग	११५
५	कवीले से समाज की ओर	१२२-१६६
५१	नये धर्म	१२२
५२	मध्यम मार्ग	१३२
५३	बुद्ध और समकालीन समाज	१३६
५४	यदुओ का श्यामवर्ण नायक	१४३
५५	कोसल और मगध	१५१
६	वहस्तर मगध से राज्य और धर्म	१६७-२०८
६१	मगधीय विजय की पूर्णता	१६७
६२	मगधीय राजतन्त्र	१७७
६३	भूमि का प्रश्न	१८४
६४	राज्य और पशु उत्पादन	१९१
६५	असोक और मगधीय साम्राज्य का चरमोत्थान	१९८
७	सामन्तवाद की ओर	२०९-२६३
७१	नया पुरोहित वर्ग	२०९
७२	बौद्धधर्म का विकास	२२१
७३	राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन	२३४
७४	संस्कृत साहित्य और नाटक	२४८

चित्र-सूची

रेखाचित्र

१ सूखी भूमि पर खेती	२१
२ गीली भूमि पर खेती (घान)	२२
३ सखी की खेती या बगीचा	२४
४ मत्माण्ड-पूर्व काल के निचली भूमि के लघुपाषाण (दक्खन)	४६
५ पहाड़ी प्रदेश के प्रस्तर औजार (दक्खनी टलान)	४७
६ वन-युग्म की मेगदलेनीय 'पूर्व रेखाकृति' (फ्रांस)	७८
७ विशाल स्नानागार, मोहेंजोदड़ो	८५
८ चक्र फेंकता हुआ रथारोही, मिर्जापुर गुफा	१४५
९ पसेनदि के सिक्को के आहत चिह्न	१६०
१० अजातशत्रु (?) के आहत सिक्के	१६२
११ महापद्मनन्द के सिक्का व चिह्न	१८४
१२ बिन्दुमार मौर्य के आधिपत्य के 'बबीलाई' सिक्के	१८६
१३ शिशुनाग सिक्के 'बालासोक' व एक उत्तराधिकारी	१९९
१४ चन्द्रगुप्त, बिन्दुमार व असोक व सिक्के	२००
१५ सम्राट हय का हस्ताक्षर	२२७
१६ हरिहर, एक आधुनिक चित्र	२५७

मानचित्र

भारत और समीपवर्ती देश	८६
सिंधु सभ्यता और आरम्भिक आय	७२-७३
आर्यों का अभियान-भाग और अधिवास-भेद	९४
एनिद्रा का विवरण	१२४ १२५
मौर्य साम्राज्य और गिब्राल्टर का हमला	१६८ १६९
दक्खनी समुद्रमार्ग बंगाल और बौद्ध विहार	२१२

छायाचित्र

(पृष्ठ १६० और १६१ बीच)

- १ देहाती झापड़ी अम्बरनाथ
- २ छप्पर की चोपड़ी व गोशाला
- ३ इधन के लिए गोबर के उपले
- ४ भारवाहक भस, जु नर
- ५ कुम्हार का चाक
- ६ द्रुतघूर्ण चाक का गति देता हुआ कुम्हार
- ७ 'निहाई' और थपली से घड़े की मजबूत व बछा बनाया जा रहा है
- ८ तेज चाक पर बड़ी सप्या में बतना का उत्पादन
- ९ कुम्हार का घीमा चाक
- १० मसोबा के मिट्टी के देवालय
- ११ डिल्लेवाला पवित्र साड़
- १२ भस
- १३ पठरपुर की पालकी यात्रा का दल
- १४ कुपाण पद्धति का आधुनिक हल जु नर
- १५ कुपाण हल, लगभग २०० ई०
- १६ खेतों की हँगाई और बुवाई
- १७ अनाज की रौंदन
- १८ चमकार खाना को चूने व कूड में डुबो रहे हैं
- १९ नाणघाट (दर्रे) में गंधा का काकिला
- २० मस्तूलोवाला इन्जिनियार्ड जहाज लगभग ८०० ई०
- २१ कुलिया की वेगार
- २२ उड़ीसा का अकान १९४४
- २३ उराँव नृत्य
- २४ मुडिया लठके ढोल बजात हुए
- २५ चायबागान व मजदूरों के मम्मिनित नृत्य
- २६ मछली पकड़त हुए नक्षरी स्त्रियाँ
- २७ मछली पकड़त हुए गारो पुरुष
- २८ भीन बर्नें विवाहिन व अविवाहित
- २९ पानी के घड़ा के रूप में बड़े-बड़े बाँसा का इस्तेमाल
- ३० पत्ता के द्रोण बनाती हुई जु आँग स्त्रिया
- ३१ शिकार के बाँ आगम करता हुआ कोली आदिवासी
- ३२ हल से जाता हुआ जुआँग युवक
- ३३ तापी सग्रह

- ३४ कूटन व ओसाई करते हुए भील
- ३५ भील झोपड़ी के भित्तिचित्र
- ३६ वाटकर व जलाकर की जानेवाली खेती
- ३७ पतली खाल पर प्रयुक्त होनेवाले लघुपापाण
- ३८ पहाड़ी ढलाना और पापाण-खाचा में सम्बंधित लघुपापाण
- ३९ स्त्री-आवृत्ति युक्त कलश महेश्वर
- ४० चित्रित नतको से युक्त ठीकरा
- ४१ मिला और बट्टा मोहेंजोदड़ो
- ४२ प्रागतिहासिक महापापाण, बोल्हाई में पूजित
- ४३ 'पसानक चेतिय', प्राचीन राजगिर व बाहर
- ४४ मोहेंजो-दड़ो के उत्खनन का विस्तृत नजारा, १९२५-२६ ई०
- ४५ विशाल स्नानागार, मोहेंजो दड़ो
- ४६ सिंधु मुहर पर उत्कीर्ण नाव
- ४७ सिंधु मुहर— वलि
- ४८ सिंधु मुहर सींगोवाले बाघ का वध करता हुआ एक वृषभ मानव
- ४९ सिंधु मुहर दो बाघों का गला घोटना हुआ एक योद्धा
- ५० सिंधु मुहर बकर व सींग धारण किया हुआ नर व्याघ्र
- ५१ ममोपोटामिया की बटन नुमा मुहर पर मत्स्य पुरुष और मत्स्य-कन्या
- ५२ सुमेरी अकनदी मुहर पर सिंह व वृषभ की हत्या करते हुए योद्धा
- ५३ सीरियाई हित्ती मुहर पर उत्कीर्ण डिस्केवाले बल पर खड़ी उपस जसी नग्न दवी
- ५४ आरम्भिक सुमेरी मुहर मिहो और योद्धाओं में मुठभेड़
- ५५ स्मारक पदक 'पुरुष की पराजय'
- ५६ चांदी के सिक्के पर साफिनी (गोभूति) का रूपचित्र
- ५७, ५८ प्यूकेलाजोती (पुष्करावली) व चांदी व सिक्के पर मातृदेवी और शिल्पेवाला वृषभ
- ५९ चांदी के सिक्के पर अग्निआक प्रथम का रूपचित्र
- ६० चांदी के सिक्के पर मिमिरी का रूपचित्र
- ६१ चांदी व सिक्के पर यूक्लेतिद का रूपचित्र
- ६२ चांदी के सिक्के पर मिनान्दर का रूपचित्र
- ६३ चांदी का आहत सिक्का
- ६४ रजुबल के रूपचित्रवाला सिक्का
- ६५ नहपान के रूपचित्रवाला सिक्का
- ६६ अज्ञान सातवाहन राजकुमार का सिक्का
- ६७ मानवा के महानत्रप चण्डन का रूपचित्रयुक्त सिक्का
- ६८ मानवा के एक शतपदमजन्मि का सिक्का

- ६९ जीवदामन् का सिक्का
- ७० रुद्रसिंह प्रथम का सिक्का
- ७१ कुपाण सम्राट् कण्वि (द्वितीय ?) की स्वणमुद्रा
- ७२ कुपाण सम्राट् कृविण्व की स्वणमुद्रा
- ७३ वृष्णि कवीले का चाँदी का सिक्का
- ७४ चन्द्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी की स्वणमुद्रा
- ७५ बीणाधारी समुद्रगुप्त की स्वणमुद्रा
- ७६ धनुर्धारी चन्द्रगुप्त द्वितीय की स्वणमुद्रा
- ७७ गैडे का शिकार करते हुए कुमारगुप्त प्रथम की स्वणमुद्रा
- ७८ सामनसेन का चाँदी का सिक्का
- ७९ अशोक-स्तम्भ का वृषभ शीप, रामपुरवा
- ८० भारहुत स्तूप की बेदिका का भाग
- ८१ अनायापिण्डिक जेतवनाराम खरीदते हुए, उच्चित्रित गोल पलक भारहुत
- ८२ भारहुत पट्टिका नागराज एरापन्न बुद्ध की पूजा कर रहा है
- ८३ साँची के विशाल स्तूप का उत्तरी तोरण द्वार
- ८४ मायादेवी का उच्चित्र साँची
- ८५ मदोन्मत्त नालगिरि हाथी को बश में करते हुए बुद्ध
- ८६ काले की चैत्यगुफा का भीतरी भाग
- ८७ काले की चैत्यगुफा का स्तम्भशीप
- ८८ स्फिक्ल शीप, काले
- ८९ मिथुन मुगल, काले
- ९० मार की सेना के दानव गांधार उच्चित्र
- ९१ स्तम्भशीप पर किन्नर भाजा
- ९२ धन की सुरक्षा के लिए निर्मित बौद्ध विहार की कोठरी शिखर
- ९३ ऊँचे धनुष के साथ भारतीय क्षत्रिय कोढ़ने चित्रवत्तरी
- ९४ बुद्ध के भिक्षापात्र के उत्पादन के साथ नागा का नृत्य, उच्चित्रित पलक अमरावती
- ९५ काल्पनिक पशुओं का शिकार अमरावती उच्चित्र
- ९६ महिषासुर का सहार करती हुई दुर्गा, मामलपुरम
- ९७ कलास गुफा, एलोग
- ९८ धमचक्रमुद्रा म बुद्ध, सारनाथ

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

१.१ भारत की शांति

भारत का तटस्थता और सूक्ष्मता से अवलोकन करनेवाले किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी विशेषताएँ अवश्य दिखायी देंगी अनेकरूपता के साथ-साथ एकता भी ।

यहाँ की अन्तहीन विविधता आश्चर्यजनक, प्रायः बेमेल जान पड़ती है । वेश भूषा भाषा, लोग का शारीरिक रंग रूप, रीति रिवाज जीवन-स्तर, भोजन, जलवायु भौगोलिक विशेषताएँ—सभी में अधिक से-अधिक भिन्नताएँ दिखायी देती हैं । घनी भारतीय लोग या तो यूरोपीय पोशाक में दिखायी देंगे या मुस्लिम प्रभाववाले पोशाक में अथवा भारतीय ढंग के रंग बिरंगे और ढीले ढाले कीमती परिधान में । सामाजिक अवस्था के निम्न छोर पर ऐसे भी भारतीय हैं जो बिचड़े पहनते हैं और कमर से घुटनो तक की धोती के अलावा प्रायः नंगे बदन ही रहते हैं । सारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रलिपि नहीं । दस रुपये के नाट पर दजन भर भाषाएँ और लिपियाँ दिखायी देती हैं । भारतीय जाति जसी भी कोई चीज नहीं है । भारत में गौर वण और नीली आँखावाले लोग हैं तो श्याम वण और कासी आँखावाले भी हैं । इन दोनों के बीच हर सम्भव मध्यवर्ती प्रकार के लोग भी हमें देखने को मिलते हैं यद्यपि आमनौर पर बाल सभी के काले होने हैं । विशिष्ट प्रकार का कोई भारतीय भोजन भी नहीं है यद्यपि यूरोप की अपेक्षा यहाँ भात, मसाले तथा सब्जियाँ अधिक खायी जाती हैं । उत्तर भारत के निवासी को दक्षिण भारत का भोजन अस्वादिष्ट लगता है, तो दक्षिण भारतीय को उत्तर भारत का भोजन । कुछ लोग मांस मछली और अण्डों को छूते तक नहीं । बहुत-से लोग मर जायेंगे,

लेकिन गोमाम खाना पसन्द नहीं करण। पर एम भी लाग है जो इन पावनिया को नहीं मानत। भोजन-सम्बन्धीय रियाज रुचि पर नहीं बलिन धार्मिक भावना पर आधारित है। दश का जलवायु भा सगरगी है हिमालय म मन्ना बन जमी रहती है, बम्भीर मे उनरा यूरोप-जसा मौसम रहता है राजस्थान म सज रगिस्तान है दक्षिणी प्रायद्वीप म बेसाल्ट की पवा-श्रणियाँ और घेनार के पहाड हैं दक्षिणी छोर पर उष्णकटिबन्धीय गरमी और पश्चिमी घाट का बबरोनी मिट्टी मे घे जगन हैं। दो हजार मौल सम्बा समुन्तट जनी मिट्टी की खोनी और उपजाऊ घाटी म महान गंगा और उत्तरी गङ्गायन ननिया का समूह छाटे समूहवाली अय बडी नदियाँ कुछ प्रमुख भीने बरछ और उडीमा के नालस - इन सजस इस उपमहाद्वीप का मानचित्र पूरा हो जाता है।

एक ही प्रान्त के यहाँ तक कि एक ही जिने अयवा नगर के भारतीय निवासिया में उतनी ही अधिक सांस्कृतिक असमानता है जिनकी कि भारत के विभिन्न भागा म प्राकृतिक असमानता है। विश्व-साहित्य म गौरव का स्थान पानवान रवीन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म आधुनिक भारत म हुआ परन्तु ठाकुर के अंतिम निवास (शांतिनिकेतन) म घोडी ही दूर पर रहनेवाले ऐसे भी ममाल और अय अनपठ आदिवासी लोग मिलेंगे जो रवीन्द्र के बारे म आज भी कुछ नहीं जानत। इनमे से कुछ आदिवासी आज भी अनमग्रह की अवस्था स विशेष आगे नहीं बढ़ हैं। विनी भव्य आधुनिक गहरी म्भारत का जसे बर सरकारी कार्यालय कारखाने अयवा यणानिक मस्थान का डिजाइन किसी यूरोपीय वास्तुविज्ञ अयवा उनके भारतीय शिष्य न भले ही तयार किया हो, परन्तु इमारत खडी करनेवाल दरिद्र मजदूर जामतीर पर पुरान किस्म के अनपठ औजारो का ही इस्तमाल करते हैं। उनकी मजदूरी का एकमुस्त भुगतान उन फोरमन अयवा चौधरी को भी किया जा सकता है जो उनकी छोटी-सी श्रणी का प्रधान होने के साथ-साथ उनकी जमात का मुखिया भी होता है। निश्चय ही य मजदूर उन लोगो की गतिविधियो क बारे म कुछ भा नहीं जानत जिनक दिए ये इमारतें खडी की गयी हैं। वित्त मयस्था, नौकरशाही, कारखानो म पचाना मशीना से होनेवाला उत्पादन और विज्ञान की मूलभूत मायताएँ उन म्माना की समझ स परे की चीजें हैं जो सीमान्त तक अतिरूपित भूमि गधवा जगला म वमकर तगहाली का जीवन व्यतीत करत रह। जगल म भुखमरी की हालत पदा होने से इनमें से अधिकांश लोग बिबग हासर शहरा म चले आय हैं और कोल्हू के बल की तरह कडी मेहनत करनवाने मवस सस्त मजदूर बन गय हैं।

परन्तु इस प्रत्यक्ष अनकरूपता के बावजूद यहाँ दोहरी एकता भी मौजूद है। शासक वर्ग के कारण ऊपरी स्तर म कुछ समान विशेषताएँ हैं। भारतीय

पूजीपतिया का यह वग भाषा, प्रादेशिक इतिहास आदि के मामल म विभन्न होने पर भी समान स्वार्थों के कारण दो समूहा मे एकत्र है। पूजी और कारखाना का यात्रिक उत्पादन असली उद्योगपतिया पूजीपतिया के हाथ म है और उत्पादन के वितरण पर मुख्यत उन दूकानदार निम्न-पूजीपतिया का प्रभुत्व है जो अपनी बड़ी सख्या के कारण बड़े शक्तिशाली बन गय हैं। अनाज का उत्पादन अधिकतर छोट छोट छेता मे होता है। कर और कारखाना म उत्पादित वस्तुआ की कीमत का भुगतान नकद पैसा मे करना जरूरी है, इसलिए किसान को निम्न-पूजीपतिया के एक अनिच्छुव और पिछड़े हुए पक्ष की शरण म जान के लिए विवश होना पडता है। खेती की सामान्य अतिरिक्त उपज पर भी उन आडतिया और महाजनो का कब्जा रहता है जा आमतौर पर बड़ पूजीपति नहीं बन पात। सबम घनो किसान म और महाजना म कोई खास अन्तर नहीं है। चाय काफी कपास तम्बाकू, पटसन, काजू भूगफली गन्ना नारियल आदि की नकदी पदार्थार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार अथवा कारखाना म हानवाल उत्पादन से जुडी हुई है। कभी-कभी आधुनिक पूजीपति भी बड़े बड़े भूखण्ड म भरीना की सहायता से इन चीजो का उत्पादन करते हैं। इनम सगायी जान-वाली पूजी मे जो अक्सर विदेशी होती है, इन वस्तुआ का मूल्य निर्धारित होता है और मुख्य लाभार्थ भी वही पूजीपति हथिया लेत हैं। दूसरी ओर दैनिक आवश्यकता की बहुत सी चीजें मुख्यत भाड़ बतन आर वस्त्र, आज भी वस्त्रकारी के तरीको मे तयार होती हैं और कारखाना मे हानेवाले उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा होन पर भी ये उद्योग जीवित हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितिया पर पूजीपति वग के इन दो समुदाया का पूण प्रभुत्व है, और पेशवर (बकील आदि) तथा बाबू लोग का वग इन्हें विधान-मण्डला और शासन-तंत्र के साथ जोडन का काम करता है।

यह ध्यान देने की बात है कि भारत म, ऐतिहासिक कारणा से, सरकार ही एकमात्र सबसे बड़ी व्यवसायी-उत्केदार भी है। एक बड़े पूजीपति जसी इसकी सम्पत्ति भारत के सारे स्वतंत्र पूजीपतिया की सम्पत्ति के बराबर है यद्यपि यह खास प्रकार के विनियोगा मे लगी हुई है। रेलें, हवाई सेवाए, डाक-तार, रेडियो और टेलीफोन कुछ बर्कें, जीवन बीमा और सुरक्षा उद्योग मो पूरी तरह राय के हाथ मे है ही, कुछ हद तक बिजली और कोयने का उत्पादन भी राय द्वारा ही होता है। तल के कुआ पर राज्य का अधिकार है। बड़ बड़ तन शासन कारखाने आज भी विदेशी कम्पनियो के हाथो मे है, परंतु सरकारी तन शोषक कारखाने जल्दी ही अपना पूरी क्षमता म उत्पादन करने लग जायग। इम्पान का उत्पादन अधिकतर निजी अधिकार क्षेत्र म होता था, परंतु अब सरकार भी बड़े पमान पर लोह और इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है।

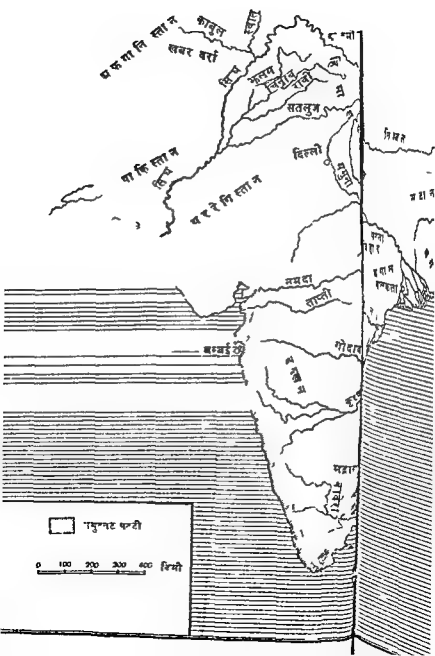
इसके विपरीत, सरकार अनाज का उत्पादन नहीं करती। जब अनाज की दुलभता (प्रायः दुकानदारा और दलालों द्वारा पदा किये गये नकली अभाव) के कारण सस्ते मजदूरों के शहर छोड़कर चले जाने की स्थिति पदा होती है, तो सरकार विदेश से मँगाये गये अनाज का प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में राशन-व्यवस्था द्वारा वितरण करती है। इस व्यवस्था से बड़े और छोटे दोनों वर्गों के पूँजीपति खुश रहते हैं क्योंकि इससे दोनों में से किसी के भी मुनाफे पर कोई आच नहीं आती। अनाज की इस अस्थिर स्थिति को सुस्थिर बनाने का स्पष्ट उपाय यही है कि कृषि-कर जिम्मेदारों में लिए जायें और अनाज भण्डार तथा वितरण की कारणर व्यवस्था सरकार अपने हाथ में ले ले। यह सुझाव कई बार दिया गया है—और प्राचीन भारत में भी यही प्रथा थी—परन्तु इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। आयात किये हुए अनाज को न ही कारणर चूषण पम्पा द्वारा जहाजों से उतारा जाता है न ही आधुनिक ढंग के उत्पादित भण्डारों में जमा रखा जाता है और न ही इस यान्त्रिक तरीका से साफ भी किया जाता है। उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र में होता है। इस क्षेत्र में भी दो कारणों से सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है। एक, इसके बिना अत्यवस्था, असयत लोभ और अनियंत्रित उत्पादन के कारण छिन भिन हो जायगी, विशेषतः इसलिए भी कि बहुत-सा कच्चा माल और प्रायः सारी मशीनें विदेशों से मँगानी पड़ती हैं जिसके लिए विदेशी मुद्रा की बड़ी कमी है। दूसरे पूँजीपति वर्ग ने दोना महायुद्धों से जनित अभावों के दिनों में वस्तुओं की दुलभता नियंत्रित उत्पादन और काले बाजार के अधशास्त्र का पूर्ण ज्ञान हासिल किया और इसी के बल पर सत्ता हथिया ली। दरअसल इन्हीं महायुद्धों और अभावों के कारण पूँजी का संचय हुआ और अन्ततः अंग्रेजों के हाथों से सत्ता भारतीयों के हाथों में आ गयी। सरकार का उदाहरण के तौर पर प्रतिजविक पन्नाओं (एंटीबायोटिक्स) और औषधियों का एकाधिकारी उत्पादक बनने के लिए दिवश होना पड़ा है। क्योंकि इस क्षेत्र में भी निजी उद्योग ने अपने लोभ और मानव क्लृपाण के प्रति अतिघातक अवहेलना का परिचय दिया है। नियंत्रण का काम सँभालनेवाली और भविष्य के विकास की योजनाएँ बनानेवाली सरकार सभी वर्गों से पर जान पड़ती है। अंग्रेजों से उत्तराधिकार में मिले हुए प्रशासन तथा उच्च अधिकारी-तन्त्र की यह खबी है कि वह सदा से ही अपने को भारतीय स्तर से ऊपर समझता रहा है और बसा आचरण करता रहा है। निस्संदेह अन्तिम विश्लेषण में सरकार का संचालन पूर्णतः एक ही वर्ग के हाथ में है। अतः सरकार किसको और कैसे नियंत्रित करती है यह इस बात पर भी निर्भर है कि सरकार पर किसका नियन्त्रण है। हाल में चीन के साथ हुई सीमा-सम्बन्धी झड़पों के कारण केन्द्रीय राजसत्ता को विशेष तानाशाही अधिकार ग्रहण करने का मौका मिला है जिसके

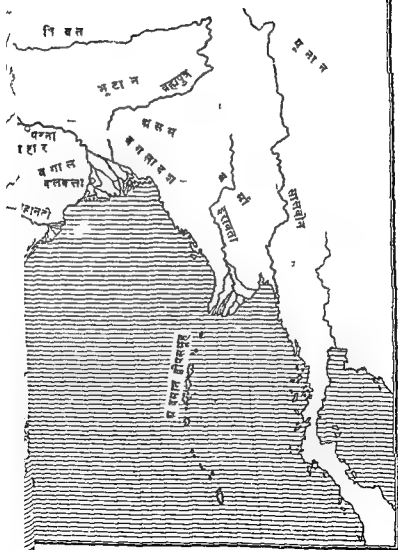
फलस्वरूप समाजवाद अथवा अग्रेजी लक्ष्य तब जल्दी से पहुँचा जा सकता है। यदि तब भी देश पहले की तरह ही समाजवाद से कौसा दूर रहता है, तो फिर इस व्यग्रोक्ति में कुछ सचाई अवश्य होगी कि हमने सही दिशावाला मार्ग नहीं पकड़ा है। इसके बावजूद, बट्टर-से-बट्टर आलोचक को भी यह स्वीकार करना होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद प्रगति हुई है फिर वह जितनी अधिक हानी चाहिए थी या हो सकती थी उतनी भले ही न हुई हो। ब्रिटिश शासन के अन्तिम दिनों में जिन अनावश्यक मानव निर्मित अकालों के कारण बंगाल और उड़ीसा में लाखों लोगों की जानें गयीं, वे आज उतने की अगम्यता लगत हैं जितने कि औपनिवेशिक कुशासन के जमाने के अग्रे भयावह दुःस्वप्न।

१ २ आधुनिक शासन-धर्म

शहरों में आबाद भारतीय पूँजीपति वर्ग की सबसे स्पष्ट विशेषता है—विदेशी प्रभाव। आजादी के बाद चौदह साल गुजर गये, फिर भी भारत में प्रशासन बड़े व्यवसाय और उच्च शिक्षा की भाषा आज भी अंग्रेजी ही है। इस स्थिति को बदलने के ठोस प्रयास नहीं हुए, यद्यपि असमय समितियों ने नए इरादों के प्रस्ताव पास किये हैं। बुद्धिजीवी, न केवल अपने वस्त्रों में, बल्कि उससे भी बढ़कर साहित्य और कला में नवीनतम ब्रिटिश फ़ैशन की नक़ल करता है। आधुनिक उपन्यासों और कथाओं की रचना देशी भाषाओं में भी, विदेशी नमूना अथवा विदेशी प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय नाटक दो हजार साल से भी अधिक पुराना है किन्तु आज के भारत का शिक्षित रंगमंच, और उसमें भी बत्तूर भारतीय सिनेमा, दूसरे देशों के रंगमंच और सिनेमा की नक़ल करता है। भारतीय काव्य में यह विदेशीयन कुछ कम है, यद्यपि विषय-वस्तु और मुक्तछंदों के चुनाव में यह विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है।

इस बुद्धिजीवी वर्ग ने यूरोपीय महाखण्ड की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा के रत्नकोष की प्रायः उपेक्षा ही की है। इस निधि से इनका सम्पन्न अंग्रेजी माध्यम की घटिया पुस्तकों तक ही सीमित रहा है। दरअसल, भारत में पूँजीपति-वर्ग के सम्पूर्ण ढाँचे का विकास बाह्य शक्तियों से प्रभावित हुआ है। अंग्रेजों में सामन्ती और सामन्ती पूर्व काल की सम्पत्ति का अपार संचय था, जो सीधा आधुनिक पूँजी में नहीं बदला। इसके काफी बड़े अंश को अंग्रेज अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में लूट ले गये। यह धन जब इंग्लैंड पहुँचा तभी उस देश में महान औद्योगिक क्रांति हुई और तभी यह धन धार्मिक उत्पादन से जुड़कर सही अर्थ में आधुनिक पूँजी में रूपांतरित हुआ। इस परिवर्तन के कारण भारत का अधिक शोषण हुआ तथा क्योंकि प्रशासन और सैनिक प्रबंध का बोझ लगातार बढ़ता ही गया। पेंशन, लाभान्वित तथा व्याज का पसा अधिकतर इंग्लैंड को ही जाता था। विजेता ही भारत के अच्छे माल की कीमत निर्धारित करता था। नील

यदि भाग्य न साथ निया तो माटे तौर पर यह मानूँ है सरना है कि रचना बिना सदी की है, अथवा, अधिकतर यही कहा जा सकता है कि रचनाकार अवश्य हुआ है। कभी-कभी तो यह भी संदिग्ध होता है, बहुत-सी वृत्तियाँ जिनके लेखक के नाम से प्रसिद्ध हैं सम्भवतः एक ही लेखक की रचनाएँ भी हो सकती हैं।

एक मजेदार सवाल यह पण्डित भी यह कहने लगें हैं कि भारत का कोई इतिहास नहीं है। निश्चय ही, रोम या यूनान के इतिहास की तरह प्राचीन भारत का संपूर्ण एक व्योरेवार इतिहास प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। लेकिन इतिहास क्या है? यदि इतिहास का अर्थ केवल बड़ी-बड़ी सच्चाइयाँ और कुछ घास अहारी नामों का सिलसिला ही है तो भारत का इतिहास लिखना कठिन है। परन्तु यदि किसी राजा के नाम की बजाय यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि उसके राज्य के विनाश हल का इन्तजाम करते थे या नहीं, तो भारत का इतिहास मौजूद है। इस ग्रन्थ में मैं इस परिभाषा को लेकर चलूँगा उत्पादन के साधनों और सम्बन्धों में होनेवाले ऐतिहासिक परिवर्तनों का क्रम से प्रस्तुत किया गया विवरण ही इतिहास है। इस परिभाषा का लाभ यह है कि ऐतिहासिक घटनाओं के मिलमिल को प्रस्तुत किए बिना ही इतिहास लिखा जा सकता है। तब हम समस्त जन-समुदाय की राजसी जीवन-पद्धति या विवरण प्रस्तुत करने के लिए सस्कृति शब्द को भी मानवजातिवेत्ता के अर्थ में ही ग्रहण करना होगा। यहाँ इन परिभाषाओं पर अधिक सूक्ष्मता से विचार करना जरूरी है।

कुछ लोग सस्कृति को धर्म दर्शन कानून-व्यवस्था साहित्य कला संगीत आदि के साथ जोड़कर नितान्त बौद्धिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। कभी-कभी इसका विस्तार करके शासक वर्ग के शिष्टाचारों का भी हमने समावेश कर लिया जाता है। इन पण्डितों के मतानुसार, इतिहास ऐसी ही 'सस्कृति' पर आधारित है और इतिहास में केवल इसी 'सस्कृति' का विवरण होना चाहिए अन्य बातों का कोई महत्व नहीं। परन्तु इस प्रकार की सस्कृति को इतिहास का प्रेरणास्रोत मानने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। ऐसी ही शानदार तीन महानतम सस्कृतियों—भारतीय चीनी और यूनानी—का मध्य एशिया में सम्मिलन हुआ और साथ ही दो बड़े घर्मों—बौद्ध घर्म और ईसाई घर्म—का भी मिलन हुआ। व्यापार की दृष्टि से इस केन्द्रीय क्षेत्र का विशेष महत्व था और कुषाण साम्राज्य के अन्तर्गत इसका राजनैतिक महत्व भी बढ़ गया था। मध्य एशिया की खुदाई में आज भी खूबसूरत पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं। परन्तु मानव-सस्कृति और मानव इतिहास का इस सुविकसित मध्य एशिया का मौलिक योगदान काफी कम रहा। अरबों का उत्थान निश्चय ही कम सस्कृत परिवर्तन में हुआ परन्तु उन्होंने यूनानी और भारतीय विज्ञान के महान आविष्कारों को

सुरक्षित रखने विवसित करने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने का महत्वाय विषय है। इस कार्य में भाग लेनेवाले मध्य एशिया के अल-बेरुनी—जैसे इक्के-दुक्के पण्डित ने भी अरबी में ही लिखा—एक मध्य एशियाई नहीं, बल्कि इस्लामी सभ्यता के एक सदस्य के रूप में। 'अससूत' मंगोल विजय में पल्लवित मध्य-एशिया की जड़ भूल से नष्ट कर डाला, परन्तु चीनी सभ्यता पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि उसे आगे विवसित होने की प्रेरणा ही मिली।

यह स्पष्ट है कि आदमी केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रहता, परन्तु हमें अभी तक आदमी की कोई ऐसी नस्ल तयार नहीं की है जो रोटी के बिना अथवा किसी-न किसी प्रकार की भोजन-सामग्री के बिना जीवित रह सके। दरअसल, खमीर रहित रोटी की खोज नवपाषाण-युग में काफी बाद में हुई जो आद्य-सामग्रियों का तयार करने और उसे सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ी प्रगति थी। हमें हमारी आज की रोटी का, यह कथन आज भी ईसाइयों की रोज की प्रायश्चित्त का एक अंग है। यद्यपि ईसाई धर्म-दर्शन आमा के जगत को सभी भौतिक निमित्तों से पर मानता है। किसी भी समुन्नत सभ्यता का मूलधार है अनाज की सुलभता और वह भी वास्तविक अनाज उत्पादक की अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के बाद बचे हुए अनाज की सुलभता। मसोपोटामिया के भव्य जिक्जुरात मन्दिर, चीन की महान दीवार मिला के पिरामीड या आधुनिक गगनचुम्बी इमारतें खड़ी करने के लिए उस-उस काल में अतिरिक्त अनाज की उतनी ही अधिक सुलभता भी अवश्य रही होगी। अतिरिक्त उत्पादन निभार करता है खेती के तरीका और इस्तेमाल किये जानेवाले औजारों पर, जो अतिप्रयुक्त किन्तु सुविधाजनक शब्दावली में कहें तो, 'उत्पादन के साधन' हैं। जिस प्रणाली से अतिरिक्त उत्पादन—न केवल अतिरिक्त अनाज, बल्कि अन्य सभी उपज—अन्तिम उपभोक्ता के हाथों में पहुँचता है, वह न केवल समाज के स्वरूप से निर्धारित होती है, अपितु उससे समाज का स्वरूप भी निर्धारित होता है और यही 'उत्पादन के सम्बन्ध' कहलाते हैं। आदिम अन्न-संग्राहकों का जो थोड़ा-सा अतिरिक्त अनाज हाता था, वह प्रायः संग्रहकर्ता गिरोह की स्त्रियों में बराबर बाँट दिया जाता था। अधिक विकास हुआ, तो बँटवारे का काम कुलपति और कबील के मुखिया करने लगे, प्रायः परिवार को इकाई मानकर। जब अतिरिक्त उत्पादन बहुत अधिक होता, तो पुरोहित-वर्ग या कुलीन वर्ग द्वारा उसके संग्रह और वितरण की व्यवस्था का निष्पत्ति कोई महान मन्दिर अथवा फहन करता था। दासप्रथावाले समाज में उत्पादन और वितरण पर दासा के स्वामियों का अधिकार होता है परन्तु यह सम्भव है कि नये कामों में जुट गए इन दासस्वामियों का विकास भी पहले के पुरोहिता, कुलीन अथवा कुलपतियों में हुआ हो। सामंती व्यवस्था में कृषिदासा पर नियन्त्रण रखनेवाला मुख्य एजेण्ट सामन्ती सरदार होता है। उससे प्रतिपक्षी

महत्त्वपूर्ण सवाला को हल कर सके, या कि इन सवालों का उठा भी सके। फिर भी इस दश में एक बड़ी भारी सुविधा प्राप्त है, जिसका अभी हाल तक इतिहासकारों ने लाभ नहीं उठाया था। सुविधा यह है कि विभिन्न सामाजिक स्तरों में जो अनेक पुराने रूप जीवित हैं उनके आधार पर सबका भिन्न प्राचीन अवस्थाओं की पुनरचना की जा सकती है। इन स्तरों की खोज करने के लिए शहरों से निकलकर देहाती में जाना होगा। कभी-कभी यह भी देखने को मिलेगा कि इन स्तरों पर शिक्षा, हाल की राजनीतिक हलचलों सिनेमा, रेडियो और शहरी उत्पादन की प्रभुतावाले व्यापार का प्रभाव पड़ा है इसलिए इस प्रभाव को असंगत करके देखना होगा। परिवहन के नये द्रुतगामी साधनों से दूर-दूर तक बड़े परिवहन हुए हैं, जैसे, उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से रेलों के कारण और १९२४ से मोटर बसों के सड़क परिवहन के कारण। इनके प्रभावों को ध्यान में रखने में कठिनाई नहीं है विशेषतः इस विशाल देश के दूर-दूर के देहाती इलाकों में जान पर। ब्यौरे में जाने पर स्थानीय भिन्नताएँ दिखायी देती हैं। देश में कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ एक या दो अवस्थाएँ गायब हैं कभी-कभी परिवहन का दौर आगे पीछे भी रहा है। लेकिन जहाँ तक वस्तुतः महत्त्वपूर्ण मूलभूत परिवर्तनों का प्रश्न है मुख्य रूपसे एक-सी ही है।

भारत आज भी किसानों का देश है। कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ है परन्तु यह आज भी पुराने तरीके से की जाती है। दो हजार वर्षों की खेती से अधिकांश भूमि अतिवृषित हो गयी है और खराब भी बहुत अधिक हुई है। खेती पुराने तरीके से होती है और खेत इतने छोटे हैं कि आधिकांश दृष्टि से लाभप्रद नहीं, इसलिए प्रति एकड़ उपज बहुत ही कम होती है। भूमि को हवाई जहाज से देखने पर जो खास बात नजर आती है वह है परिवहन का भारी अभाव। यूरोप या अमेरिका में सड़कों और रेलमार्गों का जसा घना जाल बिछा हुआ देखने को मिलता है वसा यहाँ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय उपज काफी अधिक होती है और वहीं पर उसकी खपत भी होती है। उत्पादन के इसी पिछड़े हुए अक्षम और स्थानीय स्वरूप के कारण अनेक पुराने कबीलें समुदाय अब तक जीवित बचे हैं हालाँकि वे अब विनाश के कगार पर खड़े हैं। सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था मौसमी वर्षा—मानसून—पर आधारित है। देश के विभिन्न भागों में साल भर में २० से २०० इंच तक मानसूनी वर्षा होती है। इससे कम वर्षा होने का अर्थ है ज्वाल का क्षत्र अथवा सिंचाई की व्यवस्था। यह वर्षा अधिकतर जून से सितम्बर तक के चार महीने में होती है। परन्तु मानसून का आरम्भ दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में देरी से होता है। पूर्वी समुद्रतट के प्रदेश में अंतिम मानसून दो पृथक् सहरों में आता है। इन विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र का वार्षिक चक्र अलग-अलग है। भारी वर्षा के बावजूद (हवाई जहाज से देखने पर) देश

का अधिकांश भाग हालण्ड या इंग्लण्ड के हर भर खेतों की तुलना में रंगिस्तान जसा दिखायी देता है। घास का नामा निशान नहीं, पानी के तेज बहाव से ऊपर की मिट्टी बह जाती है। यह एक नयी विशिष्टता है, पिछली सदी के अन्त समय में बंजर टाई अपनी सीमा पार कर गयी। परन्तु यहाँ जिस प्राचीन युग से हम सरकार है, उसके बारे में यह ध्यान में रखना होगा कि मौसमी वर्षा से उत्पन्न समस्याएँ देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न थीं। दक्षिणी पंजाब, सिंध और राजस्थान का अधिकांश भाग मरुक्षेत्र अथवा अर्द्ध मरुक्षेत्र जसा था, परन्तु मिट्टी जलोढ़ है और इतनी उपजाऊ है कि सिंचाई अथवा थोड़ी वर्षा से ही बढ़िया फसल होती है। गंगा की द्रोणी की मिट्टी भी जलोढ़ है और अत्यधिक उपजाऊ है, परन्तु यहाँ (और कुछ हद तक उत्तरी पंजाब में भी) वर्षा बहुत अधिक होती है। अतः प्राचीन काल में इस क्षेत्र में विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, घने जंगल और दलदल थे। पश्चिमी घाट और असम के पहाड़ों में भारी बंजर टाई के बावजूद, आज भी जंगल मौजूद हैं। समुद्र तट के समीप की समतल भूमि में जहाँ-कहाँ जंगल अब काट दिए गए हैं साल भर में तीन फसलें निकल सकती हैं, परन्तु यहाँ की घनी आबादी केवल स्थानीय उपज पर जीवित नहीं रह सकती, यहाँ की अव्यवस्था नारियल-जसी नकदी फसलों पर निर्भर है। मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के खनिज भण्डारों का काफी हद तक सही इस्तेमाल अब होने लगा है। नवशक्ति आज भी यहाँ के कबीलाई लोगों (भील नीलगिरी के टोडा, सभाल उराँव आदि) का अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी पठार में घने जंगल न बचीं थे, न आज हैं। यहाँ जगह जगह पर नगी पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी भाग में बसाल्ट की और दूर दक्षिण-पूर्व में ग्रेनाइट की। यहाँ की औसत मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, परन्तु कुछ खास क्षेत्रों की काली मिट्टी नई फसलों के लिए, विशेषतः कपास के लिए, बढ़िया है। इस काली मिट्टी की नियमित खेती के लिए भारी हल की जरूरत होती है। गुजरात की अपनी खास लोएस यानी पवनो मिट्टी है। यं भिन्नताएँ इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक विकास में भी प्रतिबिम्बित होती हैं यद्यपि हर क्षेत्र के विकास का माग पृथक् रहा है।

देश की इस नानारूप भूरचना और सत्रसामाय उष्ण जलवायु ने किमान दश के आन्तरिक विभेदीकरण को—जिसका कारण भिन्न स्थानीय इतिहास है—और अधिक बढ़ावा दिया। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जो देहाती इलाक़ों में सबसे अधिक प्रबल है, जाति प्रथा है। इसका अर्थ है समाज के ऐसे विभक्त समूह जो पास पास तो रहते हैं परन्तु अक्सर मिल-जुलकर रहते हुए दिखायी नहीं देते। विभिन्न जातियों के लोग घम के आधार पर आपस में शादी-व्याह नहीं कर सकते, यद्यपि इसके लिए अब कानून ने पूरी

आजादी दे रही है। इस बड़ी प्रगति का कारण है पूँजीवादी व्यवस्था, जिसने कारण शहरो में राजनीतिक और आर्थिक गुटा को छोड़कर जाति प्रथा लुप्त होने लगी है। अधिकांश किसान नीची जाति के आदमी के हाथ से पकाया गया खाना अथवा पानी ग्रहण नहीं करेगा अर्थात्, जाति व्यवस्था की एक मोटी क्रम परम्परा है। व्यवहार में ऐसी जानियाँ की मख्या हजारों तक पहुँचती है। परन्तु सिद्धांत में केवल चार ही जाति-वर्ण हैं ब्राह्मण या पुरोहित जाति, क्षत्रिय (योद्धा) वैश्य (व्यापारी और किसान) और सबसे निम्न शूद्र, जो सामान्यतः मजदूर वर्ग की सूचक है। यह सद्धान्तिक व्यवस्था मोटे तौर पर वर्ग मूलक है, जबकि व्यवहार में लिखायी देनेवाली जातियों और उपजातियों का विकास स्पष्ट रूप से विभिन्न मानववर्गों के कक्षाओं से हुआ है। उनके नामों से यह साफ जाहिर है। छाटी स्थानीय जातियों की मापेक्ष स्थिति सदैव इस बात पर निर्भर करती है कि आम बाजार का विस्तार कितना है और उसमें जाति विशेष की आर्थिक प्रतिष्ठा कसी है। बिहार के किसी जुलाहे को यदि एकाएक महाराष्ट्र के किसी आगरिया के देहात में पहुँचा दिया जाय तो उस अपने आप कोई स्पष्ट हैसियत नहीं मिलेगी। परन्तु बिहार में उसकी प्राथमिक प्रतिष्ठा हम बात पर निर्भर करती है कि सामान्यतः जिन गाँवों में उसका सम्बन्ध है उनमें उसकी जाति की हैसियत क्या है। सामान्यतः यह हैसियत विभिन्न जातियों के सापेक्ष आर्थिक सामर्थ्य से निर्धारित होती है। जातियों की इस क्रम परम्परा में एक ही जाति की दो भिन्न कक्षा में अलग-अलग स्थितियाँ हो सकती हैं। यदि यह विभेद कुछ समय तक कायम रहता है तो दोनों भाँखाएँ अक्सर अपने को अलग-अलग जातियाँ मानने लगती हैं और उनमें आपस में शादियाँ भी नहीं होती। जिस जाति का आर्थिक स्तर जितना नीचा होता है सब मिलाकर उसका सामाजिक स्तर भी उतना ही नीचा होता है। सबसे नीचे के स्तर में आज भी विशुद्ध कबीलाई समूहों को देखा जा सकता है जिनमें से अधिकांश कबीले अन्न-संग्राहक की अवस्था में हैं। उनके चहुँओर का सामाज्य समाज अब अन्न-उत्पादक है। इसलिए अत्यन्त निम्न जाति के ये लोग अन्न संग्रह की वजह से आमतौर पर अब भीख मागने या चोरी करने लगे हैं। ऐसी ही निम्नतम समूहों को भारत के अग्रज शासकों ने जरायमपेशा जातियाँ कहा था क्योंकि ये लोग आमतौर पर अपने कबीले के बाहर की कानून-व्यवस्था को नहीं मानते थे।

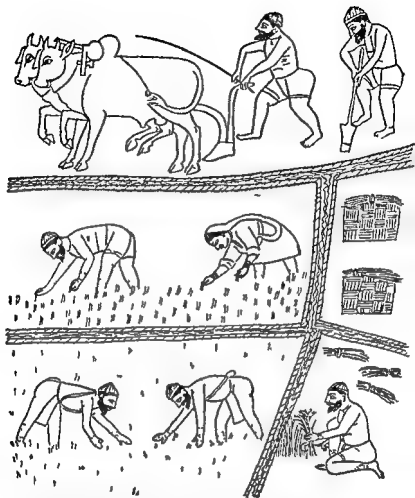
भारतीय समाज के स्तरविभाग का कायक्षेत्र में जाकर यदि बिना पक्षपात के अध्ययन किया जाये तो स्पष्ट होगा कि यह न केवल भारतीय इतिहास में प्रतिबिम्बित होता है, अपितु काफी हद तक इसकी व्याख्या भी करता है। यह आसानी से सिद्ध किया जा सकता है कि अनेक जातियों का निम्न सामाजिक और

आर्थिक स्तर इस कारण है कि उन्होंने पहले या आधुनिक काल में अन्न-उत्पादन और हल की खेती को अपनाने से इनकार किया है। निम्नतम जातियाँ अक्सर अपने अनुष्ठानों, संस्कारों और भिन्नता को सुरक्षित रखती हैं। थोड़े ऊँचे स्तर में इन धार्मिक अनुष्ठानों और आख्यानों को हम सन्तुष्टि की स्थिति में देखते हैं, अक्सर दूसरी समानान्तर परम्पराओं में आत्मसात् होते देखते हैं। एक सीढ़ी और ऊपर जाने पर दिखायी देता है कि ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के लिए और पुरोहित वर्ग ने अपनी जाति का प्रभुत्व जमाने के लिए इन्हें फिर से लिखा है। सामान्यतः निम्न जातियों की पुरोहिता ब्राह्मणों के हाथों में नहीं है। और ऊँचे स्तर में पहुँचने पर हम उन साक्षर परम्पराओं के दर्शन होते हैं जो प्रायः काफी पुरानी हैं और हिन्दू संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं। पर देवी और दत्तों की यथावस्था मूलतः निम्न वर्गों में भी ऐसी ही हैं। ब्राह्मण धर्म का मुख्य कार्य यही रहा है कि इसमें इन आख्यानों को एकत्र किया जायें कथाचक्रों में बाँधकर फैलाया और फिर एक अधिक विस्तृत सामाजिक चौखट में रखकर इन्हें प्रस्तुत किया। या तो बहुत-से मूलतः भिन्न देवताओं और सम्प्रदायों को एक रूप बनाया गया (महतिवाद), या कई देवी देवताओं का एक परिवार खड़ा किया या देवताओं का एक राज दरबार ही बना डाला। सबसे ऊँचे स्तर में उन दार्शनिक मतों के दर्शन होते हैं जिनका प्रतिपादन भारतीय इतिहास के महान् धार्मिक नेताओं ने किया है। इनमें से किसी मत विशेष का जब पहली बार प्रतिपादन हुआ उस समय आमतौर पर वह काफी उन्नत भारतीय समाज का सूचक रहा है। लेकिन बाद में जब समाज अग्र बढ़ गया, तो वही मत भारत को पिछड़ा हुआ रखने में भारी योग देना लगा, क्योंकि संगठित धार्मिक सम्प्रदायों के नेता अपने अपने सम्प्रदाय के संस्थापकों की मान्यताओं से रतीभर भी आगे बढ़ने की तयार नहीं थे। ये धार्मिक सम्प्रदाय स्वयं इतिहास के अग्र नहीं हैं परन्तु इनके उत्पान और इनकी कार्य प्रणाली के परिवर्तन में इतिहास की बढ़िया सामग्री मिलती है। जान पड़ता है कि भारतीय समाज का विकास रक्तपात की बनाम क्रमागत धार्मिक रूपान्तरणों से अधिक हुआ है और यही कारण है कि बाह्य में जब काफी रक्तपात भी मचाया गया तो भी इसका विकास नहीं हो सका। प्राचीन भारत के अधिकांश उपलब्ध ग्रन्थों में धर्म और अनुष्ठानों की धारा बहुत अधिक है। इनके लखकों को इतिहास अथवा वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था। जिस समय ये ग्रन्थ लिखे गये थे उस समय के भारतीय समाज की वास्तविक रचना का यदि कुछ ज्ञान न हो तो इनसे इतिहास की सामग्री निकालने के प्रयास या तो निष्फल रहेंगे या ऐसे हास्यास्पद निष्पन्न निष्कर्षों से कि भारत के अधिकांश इतिहास में धर्म को मिलत है।

न केवल जाति प्रथा की बल्कि घम के बोलवाले की और एतिहासिक दृष्टि कोण व अभाव की भी व्याख्या करना जरूरी है। इनमें से एतिहासिक दृष्टिकोण के अभाव का कारण काफी स्पष्ट है। इसका सम्बन्ध ग्रामीण उत्पादन और 'ग्रामीण जीवन' की मूढ़ता से है। ग्रामीण जीवन के लिए ऋतुचक्र का ही सर्वाधिक महत्व है, जब कि देहान्त में साल-दर-साल का संचित परिवर्तन बहुत कम नजर आता है। यही कारण है कि विदेशी पर्यवेक्षकों के मन में एक प्रकार के कालातीत पूर्व की भावना जन्म लेती है। भारत के १५० ई० पू० के शिल्पा में दिखायी देनेवाली बलगाड़ी और झोपड़ी अथवा २०० ई० के कुपाण उच्चित्रों में दिखायी देनेवाले हल और हलवाहे यदि एवाएन आज के भारतीय देहात में दीख जायें, तो इससे किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। इससे यह भूलना आसान हो जाता है कि नियत भूखण्डों पर हल से की जानेवाली खेती की दहाती अथ-यवस्था का ठाढ़ा उत्पादन के साधनों की महती प्रगति का सूचक है। इसी के अनुरूप उत्पादन के सम्बन्धों का भी जन सग्रह की अवस्था से अधिक जटिल होना स्वाभाविक था। आधुनिक भारत के देहातों में धार दरिद्रता और निम्नस्तरिता का वातावरण साफ दिखायी देता है। दूकानें भी प्रायः ऐसे ही देहातों में मिलेंगी जो आसपास के देहातों के लिए केन्द्रीय मार्केट जैसे हैं और साव-जनिक इमारतों के नाम पर मिनेगा किसी देवी-देवता का देहात की भीमा पर खड़ा कोई मन्दिर जो धूप और घण्टा के आवाजों को झेलता रहता है। उपयोगी वस्तुएँ या तो कभी-कभी आनेवाले फेरीवालों से या फिर कुछ पास के देहातों में दगनेवाले साप्ताहिक हाटों से खरीदी जाती हैं। गाँवों में होनेवाली उपज की विक्री अधिकतर बिचौलियों के हाथों में होती है और महाजन भी यही लागू होते हैं। देहाती अथ-यवस्था इनके शिकार में होने से किसान बर्बर हो गए हैं और इस समस्या का सरकार अथवा खासगी संस्थाओं ने कोई हल नहीं खोजा है, सिवाय बागजों पर कोरी योजनाएँ बनाते जान के। मानसून के खाम होने पर अधिकतर देहातों में पानी की कमी लगातार बढ़ती ही जाती है। पीने का अच्छा पानी तो किसी भी मौसम में नसीब नहीं होता। भारत में सूख और बीमारी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। चिकित्सा और स्वच्छता की व्यवस्था के अभाव से गाँवों की परम्परागत उदासीनता सबसे अधिक उजागर हो जाती है, और यही गाँव देश की राजनीतिक अव्यवस्था के भूल घटक और निरकुश शासन के आधारस्तम्भ रहे हैं। ऐसी गरीबी और अधोगति में रहनेवाले लोगों से वसूल की गयी अतिरिक्त उपज ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की भौतिक नींव रहा है आज भी है।

देहातों की सुख-दयनीयता भले ही एकरूप दिखायी देती हो परन्तु उसके पीछे

चित्र २ धान की खेती। बियाह में से निकालकर धान की पौध को पहले से तयार किए गए टखनों तक बीच-बीच भर खेतों में रोपा जा रहा है। बिघाई की नालियाँ भी दिखायी गयी हैं। पानी भरने के पहले ही खेतों की जुलाई की जाती है। अय्याबला के स्थान पर भारतीय भसी को उपयोग में लाया पड़ता है। रोपण के पहले पौध को किसी उबरक में ढबोया जाता है। खाली हुए बियाह में तब पलियाँ बोई जाती हैं और इस प्रकार पसल अपने आप बारी-बारी से बदलती रहती है। चित्र पहले के ही स्रोत से।

मिला है। उबर खेता पर अधिकतर उन लोगों का कच्चा है जो स्वयं किसान नहीं हैं न ही वे स्वयं खेती का काम करते हैं। बड़ जमींदार आमतौर पर दहाता में नहीं रहते भूमि पर उनका स्वामित्व सामायत सामंती युग से चला

आ रहा है। अंग्रेजों के आने पर इनमें से बहुतों ने अपनी सामन्ती जिम्मेदारियाँ छोड़ दी और ये पूँजीवादी भूस्वामी बन गये। परन्तु अंग्रेजों ने इनके सारे पट्टों को पञ्जीकृत करके नकद कर निर्धारित कर दिये। इसका अर्थ यह हुआ कि आज कोई भी देहात स्वतः पूँज नहीं है। यहाँ तक कि दूर दराज के देहात को भी कुछ न-कुछ बेचना ही पड़ता है—न केवल थोड़ा बपड़ा और घरेलू चीजें खरीदने के लिए बल्कि कर अथवा लगान देने के लिए भी। वैसे भी देहात पूँजत आत्म-निर्भर नहीं हो सकते थे। अधिकतर भारत में बपड़ा की मिनती भौतिक आवश्यकताओं में नहीं होती, यद्यपि ये सामाजिक आवश्यकता अवश्य बन गये हैं। परन्तु नमक की आवश्यकता सदैव ही रही है और नियमित कृषिकर्म के लिए धातुओं की थोड़ी बहुत जरूरत अवश्य पड़ती है। भारतीय देहात 'कालातीत' मले ही प्रतीत हो परन्तु एक पूँजीवादी अवस्था के ढाँचे में यह भी अब जिसो के उत्पादन से बध गया है।

फिर भी यह सच है कि भारतीय गाँव काफी हद तक स्वतः पूँज है। जन-संख्या में बढ़ि के कारण जहाँ कौण अथवा भत्तावार के लोभ दूर के बड़े शहरों में मौजूरी करन जाते हैं और घर पैसा भेजते हैं, तभी देहातों पर शहरों के निष्पत्तण का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अन्यथा, दहानों का शहरों से सम्पर्क दौरे पर निकले हुए मुख्यतः उही अफसरो के माध्यम में होता है जो प्रायः उसी समय यह कण्ट उठाते हैं जब बकाया करा की वसूली करनी होती है। आजकल बाट बटोरनेवाले राजतीतिज्ञ भी पाँच साल में एक बार चुनाव के पहले देहातों में पहुँचने लगे हैं। इस अवस्था में स्पष्टतः प्रति व्यक्ति जिस उत्पादन बहुत कम है। जिन्स उपयोग की वह चीज अथवा वस्तु है जो आदान प्रदान के द्वारा अन्तिम उपभोक्ता के हाथों में पहुँचती है। जो कुछ भी अनुप्य अपने लिए अथवा अपने परिवार के लिए अथवा अथ सगादीय परिवारों के लिए पदा करता है और उसी सीमित समूह में उस पदावार का इस्तेमाल होता है या जमींदार अथवा उसका भी कोई स्वामी उस पदावार को बिना मूल्य चुकाए ही ले जाता है तो वह जिन्स या पण्य वस्तु नहीं कहलाती। कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेष तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। यद्यपि भारतीय देहातों में धातु का इस्तेमाल बहुत कम होता है परन्तु गाँववालों की बतना की जरूरत होती ही है, विशेषतः मिट्टी के बतना की। अब गाँव में कुम्हार का होना जरूरी है। इसी प्रकार, औजारों की मरम्मत के लिए और हल का फाल गढ़ने के लिए सोहार की तथा घर बनाने के लिए और लकड़ी के साधारण हल आदि तयार करने के लिए बढ़ई की जरूरत पड़ती है। गाँव के आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारी पुरोहित को सँभालनी पड़ती है। सामान्यतः कोई ब्राह्मण ही पुरोहित होता है यद्यपि कुछ निम्न गण्डपायों के लिए यह आवश्यक नहीं है। कुछ पक्षों, जैसे नाई का या मरे हुए

चिन्न ३ सक्ती की खती या बगाना। आत्मी गड्ड में 'सहक' द्वारा पानी निकाल रहा है जिसके दण्ड के एक सिरे में घड़ा बंधा है ता दूसरे सिरे पर भार सभानेवाला बजन है। स्त्री का काम है यह देखना कि गाजर तथा अन्य सब्जियाँ का नासिया से ठीक स पानी पहुँचे। चित्र पूर्वोक्तिचित्र स्रोत से।

जानवरों की खाल उतारनेवालों का निम्न कोटि के माने जाते हैं परन्तु नाई के काम और चमड़े की चीजें अत्यावश्यक हैं। इसीलिए गांव में नाई और चमार का होना जरूरी है जाहिर है कि इनकी जाति अलग अलग है। सामान्यतः ऐसे प्रत्येक पेशे की अपनी अलग जाति होती है जो भारतीय संसभ में मध्ययुगीन श्रेणी (गिल्ड) के समकक्ष है। स्वतः पूर्ण प्रतीत होनेवाली भारतीय गावा की अध व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि प्रत्येक गाँव के लिए ऐसे आवश्यक कारीगर प्राप्त किए जायें यद्यपि ये कारीगर अपनी-अपनी जातियाँ के कारण देहात के किसान समुदाय से और एक दूसरे से अलग थे। एक सामान्य ग्रामवासी ये सब धंधे नहीं कर सकता था और इन पेशों के व्यक्ति अपने पेश की जाति

को छोड़कर अथ पेशे की जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। एक औसत गांव एक कारीगर पेशे के केवल एक ही परिवार का भार वहन कर सकता था। साथ ही परिवहन के साधन दुर्लभ थे और जिन्स-उत्पादन (प्रति व्यक्ति जिस उत्पादन) का घनत्व कम था। अथ कई देहातों की जरूरतों की पूर्ति के लिए जिन्स उत्पादकों की जस बर्तई या लोहारा की बस्ती स्थापित करना सम्भव नहीं था, अपवाद हैं तो केवल आरम्भिक भारतीय इतिहास के कुछ सक्षिप्त युग। अतः कारीगरो का नियमित रूप से कीमत बुकाना एक समस्या थी, इस समस्या का हल चकि माँग अनियमित थी, उत्पन्नित वस्तु के मूल्य को विनिमय का आधार मानकर एक विनिमय अथ-यवस्था द्वारा सुसज्जाना सम्भव नहीं था। तब गांवों की सेवा करने के लिए कारीगरो को किस प्रकार तयार किया जाय ? बड़ी चतुराई से इस समस्या का जो हल खोजा गया वह मंदगति भारतीय गांवों की अथ-यवस्था का मेरुदण्ड था, विशेषतः सामन्ती युग में। इस पुरानी पद्धति के वच खुचे अवशेष अब भी देहातों में देखने को मिलते हैं, यद्यपि अब इसके स्थान पर नकल भुगतान का रिवाज बढ़ता जा रहा है। यातायात की सुविधा है इस लिए नाइ या लाहारा का गांव गांव घूमते रहना एक आम बात हो गयी है। टिन के कनस्टर और घातु के भाड़े बतन उपलब्ध होने से कुम्हारों की तादाल घट गयी है। य कुम्हार अब अक्सर नकद पसो में बिकनवाला माल ही तयार करते हैं। परन्तु कुम्हारों को भी कुछ ऐसे अनुष्ठानमूलक काय पूरे करने होते हैं जिनके ज्ञात सम्भवतः प्रागतिहासिक युग की कलश शवाधान की प्रथा में हैं और जो इनमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं कि कुछ निम्न जातियाँ कुम्हारों को करीब-करीब अपना पुरोहित ही मानती हैं। हड्डी बिठाने के लिए मिट्टी का प्लास्टर लगाना कुम्हारों की ही खोज है। उसी प्रकार युद्ध में अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हुई नाक को प्लास्टिक सजरी से पुनः ठीक करना उस नाई जाति की खोज है जिस कुछ हीन दृष्टि से ही देखा जाता है। अठारहवीं सदी में इन दोनों का ही खूब प्रचलन था, परन्तु प्लास्टर लगानेवाले और प्लास्टिक सजरी करनेवाले निम्न जाति के थे और इनसे लाभ उठानेवाले उच्च जाति के लोग विज्ञान को कुछ समझत थे, इसलिए इनका पूरा विकास पश्चिमी देशों में ही हो सका।

देहात में जा विभेदीकरण देखन को मिलता है उसका आधार जातिप्रथा है, और यह विभेदीकरण केवल किसान-वर्ग और कारीगर अथवा पुरोहित तक ही सीमित नहीं है। यदि समीप ही जंगल हैं तो उनमें आज भी ऐसे लोग देखन को मिलेंगे जो अन्न सग्रह की अवस्था से भुक्षित से बाहर निकल पाय है, जस पश्चिमी घाटी के बटकरी लोग या बिहार के मुण्डा और उराँव। रोग, नगाखोरी बनकटाई और सभ्यता तथा महाजना की बढ़ोत्तरी के कारण ऐसे भीमावर्तों कीने मिटते जा रहे हैं। यदि ये लोग खेती भी करते हैं तो वह प्रायः हर बार

नय भूखण्ड के जंगल को काटकर और जलाकर ही की जाती है। यदि वे फसल की कटाई के समय भूमिघर किन्तु सबसे गरीब किसानों के साथ कुछ दिनों के लिए भजद्वारी करते हैं, तो उन्हें कम भजद्वारी मिलती है और वह भी प्रायः अनाज के रूप में चुकाई जाती है। फसल की कटाई के बाद आमतौर पर उन्हें सिल्ला घीनने का भी अधिकार होता है—चाहे उन्होंने फसल काटने में मदद दी हो या न दी हो। थोड़ा बहुत शिकार कीड़े मकोड़, चूहे साँप, बंदर (जिसको खाना दूसरे अधिकांश भारतीयों की दृष्टि में एक बीभत्स वृत्त्य है) और सिल्ला तथा भूसी से उनका उदर निर्वाह होता है। उनके जादू-टोने के अभिचार किसानों के ऐम अभिचारों से अधिक क्रूर होते हैं। कम से कम भारतीय समाचारपत्रों में दो चार साल के अंतर पर समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि आनुष्ठानिक हत्या (मानव बलि) के संदेह में कबीले के स्त्री पुरुषों की सामूहिक गिरफ्तारी हुई है और उन पर मुकदमा चल रहा है। उनके आदिम कबीलाई देवताओं में और गाँवों में निम्नकोटि के देवताओं में कुछ साम्य पाया जाता है। व अक्सर गाँव के देवताओं की पूजा करते हैं और ग्रामवासी भी उनके देवी-देवताओं को मानते हैं। गाँव के जिन मेला में दूर-दूर के ग्रामवासी एकत्र होते हैं उनकी शुद्धता का सम्बन्ध किसी-न किसी आदिम कबीले से है भल ही वह कबीला अब लुप्त हो गया हो। इस आदिम उत्पत्ति का समर्थन ग्रामीण पूजापद्धतियों का नामा से भी होता है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि एक किसान-समुदाय की जाति का नाम भी वही होता है जो कि उसी क्षेत्र के किसी आदिवासी कबीले का होता है। य दो समुदाय आपस में शादी-याहू नहीं करते क्योंकि किसान का दर्जा ऊँचा हो गया है। दरअसल खाद्य सामग्री की उपलब्धि में अंतर के कारण और पचाप्त तथा अधिक नियमित भोजन मिलने से न कबल शारीरिक गठन में बल्कि कुछ ही पीढ़ियों में चहरे की बनावट में भी परिवर्तन होता है। फिर भी सहोदगम के कुछ चिह्न बचे हुए हैं, और इन्हें स्वीकार भी किया जाता है। कभी-कभी सामूहिक वायिक पूजा में ये प्रकट होते हैं कि जिस पत मातृदेवियों की पूजा में जिनके नाम इतने विलक्षण होते हैं कि दूसरे गाँवों को उनकी जानकारी भी नहीं होती। लेकिन किसान दूसरे कुछ उच्च श्रेणी के देवताओं की भी पूजा करता है। य देवता काफी पुराने ज्ञान पंडित हैं परन्तु य स्थानीय देवताओं से एक सीढ़ी ही ऊपर होते हैं। जैसे एक पत्थर पर उच्चित्रित नाग देवता को ध्वजपाल माना जाता है। पूजा के स्मारक के रूप में एक प्रस्तरशिला पर स्त्री पुरुष के एक जोड़े की आकृति उच्चित्रित की जाती है। उस शिला की पूजा सामाजिक उम्र के एक काने में होनी है जिस पर उस जाड़ के सीधे वंशधर वंश पीढ़ियों में खेती करते आये हैं। पूरे-के पूरे इलाकों में महिषासुर (महसात्रा) किसानों का आम देवता है यद्यपि हर किसान उसके रूप की कल्पना भिन्न-भिन्न

रूप में करता है। अथ छोट दबताआ को जुताई, बोआई, कटाई और पिटाई-कुटाई के अवसर पर सतुष्ट करना होता है। वैताल पिशाचा का राजा है, पर एक दबता भी है। और भी ऊँच स्तर पर ब्राह्मण देवता हैं—शिव, विष्णु, विष्णु के राम और कृष्ण जैसे अवतार और उनकी देवी पत्निया। कभी-कभी स्थानीय आदिम देवी या देवता को ब्राह्मणधर्म के ग्रन्थों में वर्णित किसी देवी देवता के रूप में भी पहचाना जा सकता है। पुराने देवताआ को खत्म नहीं किया गया, उन्हें अपनाकर नये रूप में ढाला गया। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म में उन सामाजिक समूहों का कुछ हद तक एकजुट किया जिनमें आपस में कोई एकसूत्रता नहीं थी। इस प्रक्रिया का भारतीय इतिहास में निष्पत्ति महत्त्व है, क्योंकि प्रथम इस देश को कबीले से समाज व्यवस्था की ओर आगे बढ़ाया और फिर इस देश को अध-विश्वास के गढ़े दलदल में फसावर रखा।

ग्रामीण परम्परा की सहायता से भारतीय इतिहास का अध्ययन करने में जा कठिनाई सामने आती है वह है कालक्रम का अभाव। पचास साल पहले की घटनाएँ और डेढ़ हजार साल पुरानी परम्पराएँ ग्रामवासी की दृष्टि में प्रायः समान स्तर की हैं, क्योंकि उसका जीवन ऋतुआ से बँधा रहता है। भारतीय आख्याना में वर्णित चार युगों का चक्र ऋतुचक्र के चार प्रमुख परिवर्तन से ठीक मेल खाता है। माना जाता है कि चार युगों का अन्त एक विश्वव्यापी जल प्रलय में होता है, और उसके बाद पुनः नये युगचक्र की शुरुआत होती है। देहाता इलाका में मानसून के बाद मोटे तौर पर यही होता है। हर साल प्रायः एक सा होता है अन्तर केवल इतना ही है कि किसी साल अच्छी फसल होती है, तो किसी साल अकाल और महामारी का सामना करना पड़ता है। कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता क्योंकि किसान प्रायः पूरा निरक्षर होता है। यदि उसने कुछ पढ़ना लिखना मौखिक भी हो तो भी जीवन कुछ ऐसा होता है कि ग्रामीण के लिए साक्षरता का कोई उपयोग नहीं होता और वह धीरे धीरे फिर अनपढ़ बन जाता है। औसत देहाता में कितनी अक्सर या अथवा वाचन सामग्री नहीं पहुँच पाती। अतः ग्रामीण परम्परा के तत्त्वा को पृथक् करने में विशेष आवश्यकता महसूस की जाती है। दूसरी ओर हमें प्रकट होता है कि अत्यन्त प्राचीन रीति रिवाज उनके बाह्य रूपों में विशेष परिवर्तन हुए बिना किस प्रकार अब तक जीवित रह रहे हैं। इन स्थानीय रीति रिवाजों को प्रायः सामंती-मरदारों या ब्राह्मण-पुरोहितों ने अपना लिया है, शायद बाह्य रूप में इन्हें दिखावटी बनाकर। इतिहास की जो परिभाषा हमने दी है उसमें अनुसार भारत का विस्तृत इतिहास यहाँ के देहाता में मौजूद है, परन्तु इस इतिहास को समझने के लिए व्यापक और गहन दृष्टि की आवश्यकता है।

१६ सारांश

ऊपर सबप्रथम यह बताया गया है कि भारत के उच्च वन और शहरी

जीवन पर विदेशियों की छाप है और इन्होंने ही उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली भारत पर ला दी है। दूसरे, व्यापक रूप में ग्रामीण अंचलों पर और भारतीय धर्म सम्प्रदायों पर इनकी आदिम उत्पत्ति की अमिट छाप मौजूद है, क्योंकि भारत के बहुत-से भागों में आदिम जीवन-पद्धतियाँ जीवित रह पायी हैं और आज भी हैं। इनमें से प्रथम कथन को आमतौर पर स्वीकार किया जाता है यद्यपि दश भक्ति के कारण बहुत से लोग भारत के आधुनिक इतिहास में विदेशी आक्रमण कारियों की भूमिका का कम बरके जाँचते हैं। दूसरे कथन में मध्य वग के अधिकांश भारतीय ब्रूढ़ हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस उनके देश का उपहास होता है या उनका अपना अपमान होता है। परन्तु जातिम मस्त्रुतियाँ तब तक हास्यास्पद और गौरवहीन नहीं होतीं जब तक वे सामंती अथवा पूँजीवादी प्रणाली से उत्पन्न दूषित प्रथाओं के सम्पर्क में नहीं आती। भारत का विकास अपने ढंग से दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक सम्यक् रहा है। पुरानी पूजाविधियाँ को बलप्रयोग से नष्ट नहीं किया बल्कि आत्मसात् किया गया। अधिबिश्वास ने हिंसा की आवश्यकता को कम कर दिया। यदि यूरोप या अमरीका के इतिहास के अनुरूप ही भारतीय इतिहास का भी विकास हुआ होता तो यहाँ कहीं अधिक दूरता की आवश्यकता होती।

इससे पता चलता है कि भारतीय इतिहास प्रवाह का अपनी कुछ सुस्पष्ट विशेषताएँ हैं। बाद में कोई गलतफहमी पैदा न हो इसलिए इन विशेषताओं पर यहाँ थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। भारत के जिस इतिहास में केवल इतिवृत्त आख्यानो राजधशावलियाँ महत्त्वपूर्ण युद्धों की तिथियाँ और शासकों तथा सांस्कृतिक महत्त्व के व्यक्तियों की जीवनिर्णयों का ही उल्लेख है वह यथार्थ इतिहास नहीं है। यदि कोई पाठक अवस्थागत किसी ग्रंथ में प्राचीन भारत से सम्बंधित ऐसे वयक्तिके एवं घटनामूलक विस्तृत विवरण को देखता है तो उसे ऐसा इतिहास ग्रंथ का वाचन एक रोमानी कल्पित-कथानक की भाँति ही करना चाहिए (जैसे वह भारतीय रेलों की समय सारिणी हो!) , परन्तु उसे पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरे छोर पर कुछ गलतफहमी की भी सम्भावना है। माना जाता है कि मानव-समाज क्रमशः इन उत्पादन प्रणालियों में से होकर गुजरा है आदिम साम्यवाद पितृसत्तात्मक पद्धति (पुरानी बाइबिल के अब्राहम) और/अथवा एशियाई पद्धति (अपरिभाषित) प्राचीन यूनान तथा रोम का दासप्रथावाला समाज सामंतवादी पूँजीवादी पद्धति और कुछ दशा में समाजवाद। भारतीय इतिहास को इस सुनिश्चित ढाँचे में भी ठीक ठीक प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। पहली बात जैसा कि पहले बताया जा चुका है यह है कि देश के सभी भाग एक साथ एक ही अवस्था में नहीं रहे। प्रत्येक अवस्था में देश के प्रायः हर भाग में, पहले की सभी अवस्थाओं के कई लक्षण जीवित रहे और उनके साथ-साथ अनेक

पूर्वावस्थाओं के उत्पादन के तरीके और रीति रिवाज भी। ऐसे कुछ लोग हमेशा मौजूद रहें जो पुरानी पद्धति से हठपूर्वक चिपके रहना चाहते थे और चिपके रहे। परन्तु हम उसी एक-एक विशिष्ट पद्धति पर ध्यान देना है जिसका प्रभाव इतना अधिक व्यापक हो गया कि वह दश के अधिकांश हिस्सों पर लागू हो गयी। दूसरे प्राचीन यूरोप में जिस प्रकार की दासप्रथा का अस्तित्व रहा है, वसी दासप्रथा भारत में किसी भी अवस्था में देखने का नहीं मिलती। कुछ भारतीयों को पुरातन युग से लेकर वर्तमान सदी के मध्यकाल तक आजादी नसीब नहीं हुई। उन पक्षियों के लिपे जात समय प्रकाशित एच रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कबीलारी लोग केवल के खुल बाजारों में आज भी पशुओं की भाँति बचे जाते हैं। परन्तु उत्पादन के सम्बन्धों और उत्पादन के लिए आवश्यक मजदूरों को प्राप्त करने की दृष्टि में चल-सम्पत्ति रूप दासप्रथा का महत्त्व यहाँ नगण्य रहा। जिस दास के अनिश्चित उत्पादन को धुंधियाया जा सकता था, उसका स्थान प्राचीन भारत में निम्नतम शूद्र-वर्ग ने ले लिया था। सामन्ती युग में खरीदे हुए या अपहृत दासों का महत्त्व अधिक बढ़ गया क्योंकि इनके कारण शासक या सामन्त को अपने अनुयायियों पर कम आश्रित रहना पड़ता था। परन्तु इस भी हम यूरोप की पुरातन दासप्रथा के समक्ष नहीं रख सकते क्योंकि सामन्त लोग इन शाही दासों को सामन्ती शासन के लिए खतरनाक समझते थे। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई भी दास असीम सम्पत्ति जमा कर सकता था और सामन्ती समाज में किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष ऊपर उठ सकता था। उदाहरण के लिए दिल्ली के सबसे धन्य और थोड़े आरम्भिक सम्राट और अहमदनगर के बहमनी वंश के योग्य संस्थापक सब दासों से ऊपर उठे थे। अतः भारतीय सामन्तवाद की भी अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं (लेकिन इंग्लैंड का सामन्तवाद भी रूमनिया के सामन्तवाद से भिन्न था)। न केवल सामन्ती युग में बल्कि उसके पहले और बाद में भी अपराधी दासों पर नूँ दासों, खरीदे हुए नतक गायकों विदूषकों और अतः-पुरख दासों का अस्तित्व रहा है परन्तु इनके साथ, प्रायः पहले वर्ग के दासों को छोड़कर वर्तमान भी मजदूरों की अपेक्षा अच्छा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि इनको प्राप्त करने में धन खर्च होता था। यह स्थिति यूरोप की पुरातन दासप्रथा से नितांत भिन्न है और यूरोप के उस सामन्ती युग की स्थिति से भी भिन्न है जिसमें दासप्रथा ही मिटती गयी। ब्राजील में सामन्तवाद के पहले दासप्रथा का कोई युग नहीं था। अमेरिका में दासप्रथा, बिना किसी सामन्तवाद के ही, कपास की छत्ती व विकास के लिए पूँजीवाणी वर्ग के साथ आयी, इसका अतः कोई सोच पहले एन.एस. रॉबर्ट्सन गहमुद्ध के बाद हुआ जिसकी गूँज मसारा के सत्रस उन्नत पूँजीवादी प्रजातन्त्र के दक्षिण अफ्रीका में आज भी सुनायी पड़ती है।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास का इस संक्षिप्त रूपरेखा का कोई मताग्रही

प्रयोजन नहीं है। मुझे यहाँ एक निश्चित परिभाषा एवं क्वालिफिकेशन को अपनाना या क्याकि अन्य परिभाषाएँ काफी कष्टकर अनुभव के बाद निरर्थक सिद्ध हो चुकी हैं। आग के अध्याया का सम्बन्ध, न केवल अतीत से बल्कि अनिवार्यतः भारतीय समाज की वर्तमान अवस्था से भी घनिष्ठ रूप से है।

‘इतिहासकार का काम न तो अतीत से प्रेम करना है न अतीत से छुटकारा पाना बल्कि वर्तमान का स्पष्ट करनेवाली एवं कुंजी के रूप में अतीत की गहराई में जाकर उसे खोलकर समझना है। इतिहासकार का अतीत-सम्बन्धी चित्र जब वर्तमान की समस्याओं को समझनेवाली अन्तर्दृष्टि से आलोचित होता है तभी महान् इतिहास रचा जाता है। इतिहास से सीखना केवल एकतरफा प्रक्रिया नहीं है। अतीत के प्रकाश में वर्तमान को समझना का अर्थ वर्तमान के प्रकाश में अतीत को समझना भी है। इतिहास का प्रयोजन है—अतीत और वर्तमान के बीच के अतिसम्बन्ध द्वारा इन दोनों के बार में अधिकाधिक गहन जानकारी प्राप्त करते रहना।

ऐसे इतिहास की रचना करने के लिए सम्भव है कि इन पक्तियों के लच्छक में पर्याप्त शास्त्रीय क्षमता न हो। लच्छक का यह प्रयास पाठक को किसी अन्य कारण से भी असंतोषप्रद लग सकता है परन्तु उस कम से कम यह तो मानूँगा रहेगा ही कि वह क्या अपेक्षा रखे। इस मक्षिप्त ग्रन्थ में मुख्यतः इन विचारों का विवेचन होगा आदिम समाज और बर्बरीज़ जीवन। सिंधु घाटी की सभ्यता। आर्यों का आक्रमण जिसके कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, परन्तु जिसके फलस्वरूप पूर्व की आर्य बस्तियाँ स्थापित हुई। जाति व्यवस्था सोहे के औजार और हथ की सहायता से गंगा की द्रोणी का उदघाटन। मगध का और बौद्धधर्म का उत्थान। मौर्यों की सारे देश पर विजय, और इसके साथ ही ग्रामीण खेती की पदावार पर आधारित एक साम्राज्य की स्थापना। साम्राज्य का पतन दक्षिणापथ में राज्या का उत्थान और समुद्रतटवर्ती पट्टियाँ में वस्तियों की स्थापना। उदगमा सामन्तवाद का सम्बन्ध और बौद्धधर्म की अवनति। इसके बाद मुस्लिम युग और भारतीय मध्ययुग की शुरुआत होता है अर्थात् इसके साथ उस युग का अन्त होता है जिसे हम मध्ययुग के रूप में प्राचीन भारतीय सभ्यता का युग कह सकते हैं।

टिप्पणी जो पाठक उस पाठित्यपूर्ण समीक्षा और अन्तर्हीन विवाद में रचि रखते हैं जो भारत का कोई प्रामाणिक इतिहास लिखने के प्रयास के पहले हुआ करते हैं उन्हें मेरी निम्न रचनाओं कुछ रोचक लग सकती हैं इन रचनाओं को प्रस्तुत ग्रन्थ की पाठ टिप्पणियाँ ही समझना चाहिए

(१) *An Introduction to the Study of Indian History* (वर्म्बई १९४६) दूसरा संशोधित संस्करण १९७५,

(२) Myth and Reality (बम्बई १९६२),

(३) Exasperating Essays (पुणे, १९५७),

इन तीन ग्रंथों में उल्लिखित निबन्धों के अलावा मेरे इन निम्न लघु स
भी इस क्षेत्र की शास्त्रीय कठिनाइयों को समझने में सहायता मिल सकती है

पेनुकाकट (जनरल आफ द एशियाटिक सोसायटी, बम्बई, खण्ड ३०,
१९५७, पृष्ठ ५०-७१),

The Text of the Arthashastra (जनरल आफ द अमेरिकन ओरियण्टल
सोसायटी, खण्ड ७८, १९५८, पृ० १६६-७३),

Indian Feudal Trade Charters (जनरल ऑफ द इकॉनामिक एण्ड
सोशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियण्ट, लीडेन १९५६ पृ० २८१-६३)

Primitive Communism (यू एच, दिल्ली खण्ड ८, पृ० १९५६,
पृ० २६-३६)

The Use of Combined Methods in Indology (इण्डो ईरानीयन
जनरल खण्ड ६ १९६३, पृ० १७७-२०२)

The Autochthonous Elements in the Mahābhārat (जनरल आफ
अमेरिकन ओरियण्टल सोसायटी शीघ्र प्रकाश्य)

The Beginning of the Iron Age in India (जनरल ऑफ द इकॉना-
मिक एण्ड सोशियल हिस्ट्री ऑफ द ओरियण्ट, खण्ड ६ १९६४),

इनके अतिरिक्त, मैं निम्नलिखित ग्रंथों को पढ़ने का सुझाव दूंगा

ए० एल० वाचम The Wonder That Was India (दूसरा संस्करण
सन् १९६४),

एल० पेटेख Indien bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts (Pro-
pylaen Weltgeschichte/Eine Universalgeschichte 1962)

एल० रेनाउ, जे फिलिजॉ और अय L'Inde classique (पेरिस खण्ड
१ १९४७ खण्ड २ १९५३)

अपने विषय के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों का दृष्टिकोण
मेरे दृष्टिकोण से भिन्न है। कालक्रम को समझने के लिए एल० दे ला वाली

पूरी के इन दो ग्रंथों को पढ़ने की मैं विशेष रूप से सलाह दूंगा *L'Inde aux temps des Mauryas et des Barbares Grecs Scythes, Parthes et Yue tchi* (पेरिस १९३०) और *Dynasties et Histoire de l'Inde depuis Kanishka jusqu' aux invasions musulmanes* (पेरिस १९३५)

दा अर्थ विशिष्ट निबन्ध अधिक पाठकों की अपेक्षा रखते हैं ये हैं

जे० गर्ने *Les Aspects économiques du Bouddhisme dans la société Chinoise du V au VI siècle* (मगोन १९५६), और

विलहल्म राउ *Staat und Gesellschaften alten Indien nach den Brahmana Texten Dargestellt* (बाइसब्रुडेन १८५७)

इस अध्याय के अंतिम अंश में जो उद्धरण है 'वह इ० एच० कार के ग्रंथ *What is History ?* (लंदन १९६२) के पृष्ठ २०, ३१-६२ से लिया गया है।

दूसरा अध्याय

आदिम जीवन और प्रागैतिहास

२. १ स्वर्णयुग

परिपूणता की एक पूर्वकालिक अवस्था से मानव का पतन हुआ है, इस मायता के आटमान कई देशों और कौमा की पुराणकथाओं में देखने को मिलते हैं, भारत में भी। आधुनिक हिन्दू वर्तमान को मानव-जाति का कलियुग कहते हैं। कहते हैं कि इसके पहले तीन बेहतर युग बीत चुके हैं। इनमें पहला और सबसे अच्छा युग था—सत्ययुग या कृतयुग। तब न रोग थे, न किसी चीज का अभाव था। तब आदमी न परिश्रम करता था, न सूत कातते थे, क्योंकि इस सुफला धरती से अपने आप ही सब कुछ भरपूर उत्पन्न होता था। हर व्यक्ति शांतिप्रिय, निष्पाप, निष्कपट तथा सत्काराशील होता था और हजारों साल तक जीवित रहता था। तब आदमी में लोभ पैदा हुआ, आदमी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमा करने लगा, जमाखोरी बढने लगी। इन कुकर्मों के फलस्वरूप क्रमशः तीसरा युग और आये—सत्रा, द्वापर और कलियुग जिनमें प्रत्येक युग पहले के युग से अधिक बुरा था। आदमी की आयु घटती गयी। पुष्प का क्षय होने से मानव जाति मुद, व्याधि, दरिद्रता और क्षुधा से आश्रान्त हो गयी। कुछ इसी प्रकार के आख्यान बौद्ध और जन धर्मग्रन्थों में भी देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों के ग्रन्थ इन सबमें अधिक अवाचीन हैं, इसलिए उनमें अन्तहीन युगचक्रों (मन्वन्तरों) का एक और सिद्धांत जोड़ दिया गया। इस वर्तमान कलियुग का अन्त एक विश्वव्यापी जल प्रलय में होगा। इन जल प्लावन से समस्त जीव-जगत नष्ट हो जाने के बाद धरती पानी से निकलगी और पुनः एक नये स्वर्णयुग का आरम्भ होगा। इसके बाद कालक्रम में अधिकाधिक अवनति के तीन युग और आयेंगे, जिनका अन्त पुनः एक जल प्लावन में होगा। अतीत में ऐसा ही होता रहा है और भविष्य में

भी चना वा यही सिलसिला चलता रहेगा। निरर्थक ऐतिहासिक पुनरावृत्ति का यह नराशयपूर्ण दृष्टिकोण जसाकि पहले कहा जा चुका है भारतीय दहात के नीरस ऋतुचत्रीय जीवन का प्रक्षेप मात्र है। अक्तूबर की फसल के बाद स्वास्थ्य और अमन-चन की शीत ऋतु आती है। उसने बाद अभाव बढ़ता जाता है, और अन्त में वह समय आता है जब बोवाई के लिए सूखे खेतों का तयार करन के लिए कठोर परिस्थितियों में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अन्त में मानसून की घनघार वर्षा सारी भूमि को आप्लावित कर देती है। हर साल ऋतुचक्र का यही सिलसिला रहता है।

इस व्यापक आभ्यास के बावजूद बाद के कवियों और पुरोहिता के कल्पना साग में बाहर मानव-जाति के आरम्भकाल में किसी स्वर्णयुग का अस्तित्व नहीं रहा। सबप्रथम इसकी प्रत्यक्ष जानकारी हमें इतिहास की उस लिखित सामग्री के अध्ययन से मिलती है जो लगभग २५०० ई० पू० से भारत के बाहर के कुछ स्थानों से प्राप्त हुई है। इससे पहले के अतीत को जानने के लिए पुरातत्त्व की शरण में जाना पड़ता है। जब पुरातत्त्ववेत्ता किसी ऐसे स्थल का खुदायी करता है जहाँ की मिट्टी हाल के वर्षों में अधिक अस्त-व्यस्त नहीं हुई है तो वहाँ एक-दूसरे से स्पष्टतः पथक कई छोटे-बड़े स्तर प्रकट होते हैं। जो स्तर जितना नीचे होता है वह उतना ही पुराना होता है, इसलिए कालक्रम स्पष्ट रहता है। इनमें से कई स्तरों में मानवीय क्रिया-कलाप के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनमें शरीरावशेष भी हो सकते हैं जैसे, हड्डी छोपी अथवा सिर्फ एक दात। जिस आदमी का यह दाँत होता है उसके शारीरिक ढाँचे के बारे में इससे काफी जानकारी मिल जाती है। आदमी जिन जानवरों का शिकार करता था उनकी हड्डियाँ अक्सर उसकी अपनी हड्डियों के साथ मिल जाती हैं, साथ ही उन पशुओं की भी हड्डियाँ मिलती हैं जिन्हें उसने पालतू बनाया था कुत्ता, गाय-बल भेड़ घोड़ा। उत्खनन के स्तरों की तुलना करने से जाना जा सकता है कि कुत्ते को घोड़े से काफी पहले पालतू बनाया गया था और गाय-बल तथा भेड़ को बीच के किसी काल में। मृत्माण्ड, पत्थर के औजार और धातु की वस्तुएँ आदमी की बनायी हुई चीजें हैं इसलिए इन्हें शिल्पवस्तुएँ कहते हैं। जहाँ जलवायु शुष्क है, जैसे कि मिस्र में वहाँ लकड़ी की चीजें हड्डी और हानीदात के हथियार टोकरियाँ ऊँचा या सन से बुने हुए कपड़ा के धागे, अनाज के दाने चित्र और पपीरस पर लिखी गयी सामग्री सुरक्षित बची है। इनके आधार पर मोटे तौर पर हम यह बता सकते हैं कि मनुष्य ने किस क्रम में इन विभिन्न वस्तुओं को बनाना सीखा है। खेती के अनाजों की गिनती शिल्पवस्तुओं में तो नहीं होती परन्तु मृत्माण्डों की तरह इनकी उपज भी मानवीय क्रिया कलाप से हुई है। इन सभी अनाजों का विकास हजारों वर्षों तक प्राकृतिक घासा

के सबसे मोटे बीजों को सावधानी से चुनते रहने और उन्हें बार-बार बोने से हुआ है। यदि मानव के काय-क्लाप बग़ल पड़ जाते हैं, तो छेती के अनाज की किस्में गायब हो जायेंगी या इनके स्थान पर, इन पौधों की कुछ ही पीढ़ियाँ, अधिक सख्त आदिरूप जंगली किस्म उग आयेंगी। खुदाई के स्तरों के अवशेष ऐतिहासिक क्रम के घोटक होते हैं, यदि बाद में इन स्तरों में कोई हलचल हुई हो, जैसे ऊपरी परतों में छोड़ा गया कोई गढ़वा, तो प्रशिक्षित पुराविद उस पहचान लेता है और उसे पृथक् करके अध्ययन करता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरावशेषों की तुलना करने से पता चलता है कि किसी खास किस्म का औजार, बतन या अनाज आदि कितनी दूर तक फैला हुआ था या इस्तेमाल होता था। अतः में आधुनिक विज्ञान ने पुरावशेषों के काल निर्धारण के काफी अच्छे तरीके खोज निकाले हैं। यंत्रों के पुरावशेषों में पत्थरीय की मात्रा के मापन काठकोपले और हड्डी में रेडियो धर्मिता की मात्रा, भूचुम्बकीय अवलोकन, ऋतु परिवर्तन के साथ वृक्ष के बलयाँ में होनेवाली वृद्धि (वृक्ष-तयिकी) आदि के अध्ययन पर आधारित हैं। इस प्रकार पुनर्निर्चित अतीत अनेक सदियों पीछे बना जाता है (जिसमें अनेक अन्तराल होते हैं) और तब अन्त में हम जावा-मानव पॉन्ग-मानव और मानव पूर्व अफ्रीकी प्रोकोमस के रूपाल जैसे मानव-प्रकारों तक पहुँचते हैं। यहाँ हम पुरातत्त्व से भूविज्ञान के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं इतिहास के क्षेत्र से स्तनपायी, रीढ़दार और अन्य प्रकार के प्राणियों के विकास के अध्ययन के क्षेत्र में पहुँचते हैं।

परन्तु इस समूह अतीत में वही किसी विलुप्त स्वर्णयुग के या गौरवशाली अवस्था के दशन नहीं होते। यह सही है कि मानव का विकास एकसमान या लगातार नहीं हुआ है किन्तु कुल मिलाकर उसकी अवस्था ही प्रगति हुई है। वह एक काफी असम पशु से औजार बनाने और उनका इस्तेमाल करनेवाला एक ऐसा प्राणी बन गया जो अपनी सख्या और अपने विविध काय-क्लापों के कारण सारी धरती पर छा गया, और अब उस केवल अपने आप पर ही नियंत्रण प्राप्त करना शेष रह गया है। हजारों-लाखा साल पहले की खुदाई में प्राप्त हुई हड्डियों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन प्रस्तर युग के किसी मानव का चालीस साल की आयु तक जीवित रहना उसके लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। उसका अधिक स्वस्थ होना तो दूर रहा वह आयु को घटानेवाले परजीवी जंतुओं और ज्वर कर देनेवाले रोगों से और भी अधिक ग्रसित था। यदि वही कोई स्वर्णयुग है तो वह अतीत में नहीं अविध्य में होगा।

२२ प्रागतिहास और आदिम जीवन

पुराविद द्वारा खोजे गए पुरावशेष स्वयं यह जानकारी नहीं दे सकते कि किसी युग विशेष के लोग वस्तुतः किस प्रकार रहते थे। उस जीवन-पद्धति की

पुनरचना करने के लिए मसार के दूर-दूर के दुग्म क्षेत्रों में आज भी जीवित बचे अनेकानेक आदिम बचीला या तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। तभी त्रमश यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बिस्म के औजार कैसे बनते थे और उनका किस प्रकार इस्तेमाल होता था, कि इन औजारों को गढ़न या न सुदूर अतीत के लोग क्या जीवन व्यतीत करते थे। कुछ हद तक सामाजिक संगठन—जब सामाजिक संगठन अस्तित्व में आया—के बारे में भी जानकारी मिल सकती है, परन्तु मुनिश्चिन जानकारी नहीं। जब हम कहते हैं कि आस्ट्रेलिया अथवा ब्राजील के भीतरी भाग के किसी आदिम बचीले का अध्ययन किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि इन बचीलों के लोगों का बाहर की दुनिया में, और अन्ततः सभ्यता से, कुछ सम्पर्क स्थापित हो चुका है। इस बात का हम ध्यान रखना होगा, क्योंकि सम्पर्क का अर्थ है परिवर्तन। दूसरे कोई भी मानव-समूह दीर्घकाल तक एक स्थिर अवस्था में नहीं रह सकता। या तो वे विरसित होकर अधिक सक्षम बनेंगे या क्षीण होकर नष्ट हो जायेंगे। प्रागतिहासिक काल के जिन मानव-समूहों का हम अध्ययन करना चाहते हैं वे दुनिया से नुपुत हो चुके हैं। इनमें से कुछ समूहों के वंशज विनाश करत परत आधुनिक सभ्यता तक पहुँचे। दूसरे एकदम नुपुत हो गये। दुनिया के सुदूर क्षेत्रों में जो थोड़े आदिम मानव समूह जीवित बचे हैं उन्होंने कुछ ऐसे विचार मनोवृत्तियाँ अधविश्वास, कमकाण्ड और रीति रिवाज विरसित कर लिये हैं कि ये उन्हें नयी जीवन पद्धतियों को अपनाएँ की काशिश करने से रोकते हैं। सबका तो नहीं परन्तु आजकल के अधिकांश बचपन समूहों का सामाजिक ढाँचा इतना दृढ़ है कि वह किसी प्रकार के नये प्रयास को बढ़ावा नहीं दे सकता। सामाजिक विकास पर विचारों के प्रभाव की कोई भी भौतिकवादी अपेक्षा नहीं कर सकता।

ससार के विभिन्न क्षेत्रों में यापक खुदाई के फलस्वरूप जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं उनका त्रम मोटे तौर पर इस प्रकार है सबसे नीचे के स्तर में, इसलिए सबसे पुराने तोड़े हुए पत्थर के अनगढ़ टुकड़े मिलते हैं। इनका औजारों की तरह इस्तेमाल होता था, और इनके साथ साथ लकड़ी तथा हड्डी के दण्डों का भी जो आम तौर पर नष्ट हो चुके हैं। इस प्राचीन प्रस्तर युग के एक लाख या इससे भी अधिक वर्षों में पत्थरों को छील छीलकर औजार बनाने की तकनीक का धीरे धीरे विकास हुआ। अन्त में इसके बाद पत्थरों के परिष्कृत औजारों का युग (नवपापाण युग) आया। इन दोनों के बीच एक ऐसा युग रहा है जिसे मध्य पापाण युग का नाम दिया गया है परन्तु अब इस नाम का प्रचलन नहीं रहा क्योंकि इस युग की अवधि और सीमाएँ निर्धारित करना अनिश्चित है। ये नीचे के स्तर जिनमें केवल पत्थर के (और सम्भवतः हड्डी, लकड़ी और सींग के भी) औजार मिलते हैं बाद में उन ऊपर के नये स्तरों के नीचे दब गये जिनमें धातुओं

के औजार तथा हथियार मिलते हैं। सर्वप्रथम तावे की धातु का ही व्यापक इस्तेमाल हुआ। तावे को इसकी कच्ची धातु से प्राप्त करने के लिए मिट्टी बतना के आवे स अधिक सक्षम भट्ठे की जरूरत नहीं थी। उत्तर-पाषाण युग पत्थरों के औजारों के साथ-साथ मिट्टी के बतन भी मिलते हैं। ताँबा इतनी अधिक मुनायम धातु है कि इसे ठीकसे तयार किया बिना उपयोग में नहीं लाया जा सकता, साथ ही यह इतनी भंगुर धातु है कि इसे दीन जैसी धातु के साथ उचित अनुपात में मिलाने पर ही (जिससे काँसा बनता है) कठोर बनाया जा सकता है। चूँकि दीन हर जगह नहीं मिलता इसलिए जाहिर है कि काँस्ययुग में इसकी दूर-दूर तक तलाश होती थी। ३००० ई० पू० या इससे भी पहले से दूर-दूर तक व्यापार जोर शोर से होने लगा था। फिर भी काँसा दुर्लभ ही था और कुछ ही लोगों का इस पर आधिपत्य था। इसका अर्थ है, समाज का वर्गों में विभाजन। काँस्ययुग में कच्ची धातुओं और अच्छे जल-स्रोतों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए दूर-दूर तक छापे मारे जाते थे काफी लड़ाइयाँ होती थी। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी (२०००-१००० ई० पू०) में ऐसे अनेक घुमंतू कबील थे जो प्रचुर चल भोजन-सामग्री (प्रायः मवेशी) साथ लेकर यूरेशिया महाखण्ड में घूमते रहते थे। परन्तु इसके एक हजार वर्ष पहले ही मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन नदी घाटी खतिहर सभ्यता में नगर-राज्य राजतन्त्र मंदिरों के पुरोहित वर्ग और युद्ध तन्त्र का विकास हो चुका था। ऐसा विकास स्थानीय और अपवादात्मक था।

पुरातत्त्व की दृष्टि से वर्तमान युग लोहयुग है। लोहा इतनी सस्ती और व्यापक रूप से पायी जाने वाली धातु है कि इससे वृषिक्रम एक सर्वव्यापी सम्भावना बन गया है। सीमित रूप में कृषि की शुरूआत उत्तर-पाषाण युग में हो चुकी थी इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों में यह एक 'तत्कालीन युगीन क्रांति' थी। परन्तु यह कुछ ऐसे ही विशेष क्षेत्त्रों तक सीमित थी जहाँ घने जंगलों को साफ करना जरूरी नहीं था। ये क्षेत्र थे मेसोपोटामिया (इराक) मिस्र मिश्र घाटी, ईरान, तुर्की तथा फिलिस्तीन के ऊँचे मैदान, डेल्टा घाटी में नौगम मिट्टी के गलियारों के कुछ भाग और सम्भवतः चीन के कुछ लोएस क्षेत्र भी। पहला बार तयार किया जाने वाला लोहा यद्यपि वास से मुनायम होता है परन्तु इससे जंगलों को साफ करने और हथ से कड़ी मिट्टी की उत्खनन में मदद मिली। यह पहली धातु थी जो बहुतांश को सुलभ हुई, इस पर केवल योद्धा-वर्ग का ही अधिकार नहीं रहा। आरम्भिक किसानों ने ७०००-८००० ई० पू० के आसपास पहली बार नगर स्थापित किये जैसे, छतल ह्युक (तुर्की) और जेरिको (फिलिस्तीन), परन्तु उनके अन्न-उत्पादन के तरीके नजदीक के क्षेत्रों में व्यापक पमाने पर इस्तेमाल में नहीं लाये जा सके। उनकी खेती मिस्र और इराक की खेती के स्तर की नहीं थी। खेती के साथ-साथ वे अन्न-संग्रह और पशुपालन

भी करते थे, और यह क्रम तब तक चलता रहा जब ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अन्त समय में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगा। सर्वप्रथम अच्छे तरीके से लोहा तयार करनेवाले लोग सम्भवतः हिती ही थे। लोह निमाण की विधियों को अत्यन्त गोपनीय रखकर इस पर एकाधिकार रखनेवाले ये हिती लोग आज की तुर्की में रहते थे। १३५० ई० पू० में भी लोहा इतना दुर्लभ था कि फरन तुतनखामेन को सोने के ठोस ताबूत में तावे, कैसे और हाथीदात की अनकानेक वस्तुओं तथा अन्य कीमती चीजों के साथ एक समाधि-गृह में दफनाया गया था, परन्तु इनमें साहे की एक ही वस्तु थी—उसके कपाल के नीचे बाधा गया ताबीज। सस्त लोहे का आविष्कार अधिकांश लोगों के लिए सुखकर मित्र नहीं हुआ। कांस्ययुग में भी सभ्यता एशिया की अलग-अलग छोटी खेतिहर विरादियों पर हमले करके उन्हें तहस नहस कर दिया जाता था। जब बहुतायत में जनशक्ति (प्रायः दास या कृषक दास) उपलब्ध हुई तभी लोहे के इस्तेमाल में अधिक अन्न उपजने लगा और इसके साथ साथ उत्पीड़न भी बढ़ा। व्यापारी मार्गों से दूर अलग-अलग पड़े हुए कुछ कबीले कृषि को अपनाने की बजाय अन्न संप्रदाय के पाषाण युगीन तरीके से ही हठपूर्वक चिपके रहे (लगभग हाल में दिना तक)। वे सभ्यता की ओर अप्रसर होनेवाले भाग में पिछड़ गए। प्रस्तर युग समाप्त हुआ, ऐतिहासिक युग शुरू हुआ, किन्तु तब भी जब-तब पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता ही रहा। सन १०६६ ई० की हेस्टिंग्स की लड़ाई में राजा हैरोल्ड की सेना के बहुत से सक्सेना के पास पत्थर के कुल्हाड़े ही थे यद्यपि इंग्लैंड बहुत पहले जुलियस सीजर के इस द्वीप पर ५४ ई० पू० में किये गए हमले के भी बहुत पहले लौहयुग में पहुँच चुका था।

समग्र अन्न संप्राप्तक समाज की विशेषताओं को स्पष्ट करना आसान नहीं है। आधुनिक रोमानी विचारक मानने लगे थे कि आन्त्रिम मानव अवश्य ही एक उदात्त वंश प्राणी था सभ्यता के कुप्रभावा से बचा हुआ प्रकृति पुत्र था और वह लोभ तथा दुष्कर्मों से मुक्त था। इस प्राकृतिक पार्थिव स्वर्ग की कल्पना का उद्भव क्रिस्टोफर कोलम्बस द्वारा कस्टील की रानी इसाबेला का लिखे गए एक पत्र से हुआ। यह साहसी खोजकर्ता जब भारत के स्वर्णमय नगरों तक नहीं पहुँच पाया तो कम से कम यह बताने के लिए उतावला हो उठा कि उसने कुछ तो असाधारण खोज ही निवाला है—प्राकृतिक अवस्थावाला करीबियन मानव। इससे यूरोपवासियों की कल्पनाशक्ति विलोडित हुई क्योंकि उन्हें एक ऐसी चीज मिल गयी थी जो न तो (ईडन के उद्यान के बाद) बाइबिल में थी न ही पुनर्जागरण के युग में नये सिरे से खोजे गये प्राचीन यूनानी लैटिन ग्रन्थों के आदर्शलोका में। इस प्राकृतिक मानव की खोज से रूसों के सामाजिक सिद्धान्तों को और समकालीन समाज पर प्रबल प्रहार करनेवाले वास्तविक के ध्येयों को

बल मिला। कुछ लोग आदिम साम्यवाद की चचा कुछ इस प्रकार करते हैं कि मानो यह एक ऐसी आदर्श समाज व्यवस्था थी जिसमें सभी लोग बराबर के साक्षीदार होने थे और अपनी सीमित आवश्यकताएँ मिल जुलकर पूरी करते थे। अपने चरम रूप में यह भी आधुनिक गुलाबी लिबास पहना हुआ 'स्वर्णयुग' का वही पुराना आख्यान है।

आरम्भिक अन्न सप्ताहक समाज बड़ी कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ था। प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक युग में उसका विशिष्ट स्वरूप अल्प और अनिश्चित मात्रा में उपलब्ध होनेवाली खाद्य सामग्री पर आश्रित था। ग्राहम क्लार्क जस जिम्मेदार पुरातत्त्ववेत्ता का अनुमान है कि ऊपरी पुरापाषाण युग में इंग्लैंड और वेल्स की आबादी सम्भवतः २५० आदमियों की थी और यदस छाटे गिरोहा में बटे हुए थे। मध्यपाषाण युग में सम्पूर्ण ग्रेट ब्रिटेन की आबादी ४,५००, नवपाषाण युग में किसी भी काल में २०,००० और ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में, जब कांस्ययुग और अन्न उत्पादन की भलीभाँति शुरुआत हो चुकी थी यह आबादी बीसवीं हजार से कुछ कम ही थी। भारत के लिए ऐसे आकड़े प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसके लिए आज पुरातत्त्व के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु प्रस्तर युग में इस भारतीय उपमहाखण्ड के किसी भी विस्तृत क्षेत्र की आबादी प्रति दस वर्ग मील में एक व्यक्ति से अधिक रही है तो यह एक आश्चर्य की ही बात होगी। जहाँ प्रचुरता कृषालु है, वहाँ भी सभी मौसमों में यह एक सी उदार नहीं है। लगातार कई साल तक अभाव की स्थिति बनी रहने की सम्भावना थी। किसी-न किसी प्रकार के अन्न भण्डार के बिना बड़ी आबादी और स्थायी वस्तुधारा के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। खाद्य-सकलन-वाले जीवन में खाद्य का सुरक्षित रखने की अवस्था अपेक्षाकृत बाद में आती है। मांस और सूखी मछली को सुरक्षित रखने के लिए नमक की जरूरत होती है, और यह दूर से ही प्राप्त हो सकता है, खाद्य-सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए टोकरियाँ घमड़ की घलियों और मिट्टी के बतनों-जैसे पात्रों की भी जरूरत पड़ती है। फिर सब प्रकार की भाजन-सामग्री को सुरक्षित रखना सम्भव भी नहीं है। बड़े छिलकेवाले फला अनाजों और कुछ कदमूतों को भलीभाँति सुरक्षित रखा जा सकता है। परन्तु इनमें से अधिकांश को पकाये बिना पचा पाना सम्भव नहीं है और पकाने का अर्थ है आग पर अधिकार और मिट्टी के कुछ भाँड-बतना की आवश्यकता। इस अवस्था तक पहुँचने के काफी पहले मनुष्य सामाजिक जीवन की विशिष्ट पद्धतियाँ विकसित कर चुका था क्योंकि वह कई हजार वर्षों में औजारों का इस्तेमाल करनेवाले एक प्राणी का जीवन व्यतीत करता आ रहा था।

यहाँ दो बिशेषताएँ स्पष्ट हैं। यदि भोजन सामग्री को सुरक्षित रख पाना

सम्भव नहीं है, तो उसे जल्दी छा लेना जरूरी हो जाता है। इसका अर्थ है अतिरिक्त भोजन-सामग्री हा तो उसे आपस में बाँट लेना या अधिकांश लोग का भूखे रह जाना। परंतु बहुत में पशु समूह भी अतिरिक्त भोजन-सामग्री को बाँटकर खाते हैं। जा आदिम मानव समूह भारी अभाव की अवस्था से आग बने हुए होते हैं, उनमें खाद्य सामग्री को आपस में बाँट लेना एक सामाजिक बाध्यता हो जाती है, जैसे, विषाघ अवसरा पर भोजन देने की आवश्यकता। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति एकत्र किया गया सारा खाद्य में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी था। दूसरे अन्न-संकलन करनेवाले समूह क्वचित् ही आवश्यकता से अधिक पशुओं को मारते हैं या खाद्य-संग्रह करते हैं। उनमें अन्न संग्रह का लोभ नहीं होता न ही वे महज शौक के लिए शिकार करके मांस को सड़न के लिए छोड़ देते हैं। इस हद तक 'स्वयंयुग' के आख्यान में कुछ सच्चाई है। परंतु आदिम मानव की अधिकतर शक्ति खाद्य सामग्री की खोज में ही खर्च हो जाती थी। खाद्य संकलनकला की सबसे बड़ी इकाई जिसका आकार सदब ही परिवेश से निर्धारित होता था किसी एक प्रकार की खाद्य सामग्री पर अधिक निर्भर रहती है जैसे कोई पशु, मछली, पक्षी, कृमि, फल अथवा कदमूल। इसका अर्थ है न केवल विशेषीकरण बल्कि अतिविशेषीकरण। ऐसी मानव इकाई न केवल अपने को एक सगातीय समूह समझती थी बल्कि अपने को उसी पदार्थ से निर्मित समझती थी जिससे कि उसका प्रमुख अथवा प्रिय खाद्य बना है। अर्थ मानव-समूह जिनके विशिष्ट भोजन की चीजें भिन्न थी सगातीय नहीं समझे जाते थे और आरम्भ में तो मानव स्तर के भी नहीं माने जाते थे। इस विशिष्ट खाद्य को हम 'टोटम' कह सकते हैं हालांकि काफी बाद की अवस्था में निर्जोष वस्तुएं और पशु के अंग भी समूह विशेष के टोटम बन गये थे। टोटम खाद्य को प्राप्त करने की विशेष प्रवृत्ति विशेष क्रमवर्णन से जुड़ी हुई थी। किसी न-किसी प्रकार की बलि (जिसमें नर बलि भी शामिल थी) और दूसरे अनुष्ठानों का चाहे अर्थ रूप में ही क्यों न हो उद्देश्य था—(विशेष) खाद्य की विपुलता बढ़े और इसके साथ साथ इस खानेवाले अर्ध-परोपजीवी उस विशेष मानव समूह का भी वृद्धि हो। हमारे लिए इन अनुष्ठानों का महत्त्व है क्योंकि इनमें आधुनिक मानव के सांस्कृतिक विद्या-कलापा के बीज निहित हैं। उनका नृत्य जिसमें सम्भवतः कुछ लोग टोटम पशु की नकल उतारते थे तो कुछ लोग शिकारियों का एक घमानुष्ठान के साथ साथ आखट का अभ्यास भी था, जो एक प्रकार से आखट विधि की कवचद थी। इसी में कई हजार वर्ष बाद नृत्य-नाट्य (बले) और नाटक का विकास होनेवाला था। हिमयुग में जंगली पशुओं के जा हूबहू चित्र तैयार किये गये थे (फास और स्पेन की गुफाओं में) उन्हें अब अनुपम कला-कृतियाँ समझा जाता है। परंतु मूलतः ये चित्रकला की

विशेष भावना से तयार नहीं किये गये थे। जहाँ दिन का उजाला नहीं पहुँच सकता ऐसी अँधेरी भूमिगत गुफाओं में यच्चित्र चरखी से जलनेवाले भेद दीपों या मशालों की रोशनी में तयार किये गये थे। प्रायः एक-दूसरे के ऊपर बने होने से यच्चित्र कुछ खराब हो गये हैं। उत्कृष्ट पशु प्रतिमाओं का इस्तेमाल, जैसा कि इन पर भाला और तीरा से बने हुए छेदों में पता चलता है, लक्ष्यार्थ के आनुष्ठानिक अभ्यास के लिए होता था। ये प्रतिमाएँ भी भूमिगत गुफाओं में, धरती माता के गर्भ में, ही हैं। गुफाओं की दीवारों पर ढाले हुए या उच्चित्रित मनुष्यरत पशुओं के जोड़ों से जाहिर होता है कि ऐसी सारी कलात्मक प्रस्तुति उन प्रजनन-अनुष्ठानों की अवधि थी जो उस समूह विशेष के निजी रहस्य समझे जाते थे। खाद्य-सामग्री सीमित होने पर एक ही प्रजाति के पशु भी एस ही अलग अलग एकान्तिक समूह बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अमरीका के मध्य-पश्चिमी प्रचुर प्रदेश के गोफर बग के प्राणी अपने क्षेत्र में बाहर के किसी गोफर की उपस्थिति सहन नहीं कर सकते, लेकिन आपस में शान्तिपूर्वक रहते हैं। उनमें 'बुम्पन' के एक विधित 'अनुष्ठान' का प्रचलन है जिससे वे अपने समूह के गफरा को पहचान लेते हैं। जिन मानव समूहों पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं उनके भी ऐसे ही आरक्षित किन्तु बदलते क्षेत्र अवश्य रहेंगे। प्रत्येक समूह अपने सीमित विचारों को विशिष्ट ध्वनि-समूहों द्वारा व्यक्त करता था। परन्तु इन ध्वनि समूहों को, आदिम जीवन के बारे में अब तक प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर, आधुनिक भाषा प्रकाश में वर्गीकृत करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। आदिम मानव अपने स्वीकृत कमपाण्ड से विचलित नहीं हो सकता था, क्योंकि उनके मूलभूत कारण, जो बाद में बहानियाँ विशेषण द्वारा खोजे गये तब तक छिपे हुए थे।

विभिन्न समूहों को एक-दूसरे के समीप लाने का पहली काय वस्तु उत्पन्न के सम्बन्धों यानी आदान प्रदान के द्वारा शुरू हुआ। आदिम समाजों की आरम्भिक अवस्थाओं में मुख्य वस्तु विनिमय का अस्तित्व नहीं था, जैसा कि (उदाहरण-स्वरूप) उनीसवीं बीसवीं सदियों के संघिकाल में त्रोग्रिया द्वीप-समूह के आदिवासियों का दखन से भी पता चलता है। आपस में बँटवारा करने वाले मगोत्रीय समूहों के बाहर विनिमय का अस्तित्व उपहार के आदान प्रदान के रूप में था। उपहार हर किसी को नहीं बल्कि खास रिश्ते के व्यक्तियों को दिया जाता था जिन्हें प्रायः लिंग-धन के मित्त कहा जाता था। उपहार न माँगा जाता था न अस्वीकार किया जाता था न हाँ इसके बराबर की वस्तु लौटाने के बारे में किसी प्रकार की सौदेबाजी होती थी। परन्तु ऐसा उपहार प्राप्त करनेवाला इस बात के लिए बाध्य होता था कि बाद में, जब उसके पास कोई अतिरिक्त वस्तु हो तो वह भी बदले में कुछ दे। कोई हिसाब नहीं रखा जाता था, फिर भी

आमतौर पर एक कालावधि में लेन-देन बराबर हो जाता था। उपहार प्राप्त करनेवाला व्यक्ति यदि अतंत बदले में किसी वस्तु के रूप में उसका मूल्य, जिसके बारे में उभय पक्षा में अनवही सहमति रहती थी, नहीं चुकाता, तो किसी न किसी प्रकार से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो देता था। इन सब बातों से यह अनुमान लगाया गया है कि टोटेम समूहों में वस्तुओं के इसआरम्भिक आदान प्रदान के साथ-साथ अतंत व्यक्तियों के आदान प्रदान की, यानी एक प्रकार के विवाह सम्बन्ध की भी शुरुआत हुई। इस प्रकार के आदान प्रदान से बेहतर भोजन मिलने लगा विविध प्रकार की भोजन-सामग्री उपलब्ध हुई, और जीजार तथा मृत्भाण्ड बनाने के और इन्हें इस्तेमाल करने के नए तरीके अस्तित्व में आए। साथ ही इन सम्मिलित समूहों की भाषा भी समृद्ध हुई। सभी ज्ञात आदिम भाषाओं का व्याकरण अनावश्यक रूप से जटिल है, संस्कृत यूनानी और फिनिश भाषा में भी यही बात देखने को मिलती है। आदिम भाषाओं में विशिष्ट वस्तुवाचक शब्दों की अपेक्षा सामान्य जातिवाचक शब्दों कम देखने को मिलती हैं। पशु, 'वृक्ष आदि सामान्य प्रयोगों का उनमें अभाव है परन्तु उनमें प्रत्येक जानि या क्रिस्म के पशु और वृक्ष के लिए शब्द मौजूद हैं। पता चलता है कि रंग (अंग्रेजी में कलर) शब्द का मूल अर्थ लाल था जो रक्त का रंग है। इस प्रकार संचार-सम्पर्क और आदान प्रदान से भाषा का विकास हुआ। आदमी न केवल भोजन-सामग्री पर नियंत्रण प्राप्त करके फिर इसके उत्पादन में जुट गया बल्कि वह एक विचारशील प्राणी बनने के मार्ग की ओर भी आगे बढ़ा। विवाह के आदान प्रदान में एक आनुवंशिक लाभ भी है। छोटे मानव समूहों में प्रायः अन्तःप्रजनन होता है और परिणामतः वंशशारीरिक रूप से बौन अथवा मानसिक रूप से अविकसित रह जाते हैं। अन्तर्विवाह (संकरण) से उत्पन्न संतति माता-पिता से अधिक हट्ट-पुष्ट होती है। उत्तर हिमयुग में यूरोप में जिस हट्ट-कट्टे त्रि-मग्नन मानव का एकाएक अवतरण हुआ, वह सम्भवतः अन्तःप्रजनन से बौने बन हुए माता-पिता के बीच ऐसे संकरण का ही परिणाम था। यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मानव विकास की इस अवस्था पर प्रजाति की धारणा को सादना उपयुक्त नहीं है। दरअसल आम बोलचाल में इस प्रजाति शब्द का इस्तेमाल किसी भी अवस्था के लिए क्वचिन् ही उपयुक्त होता है। विलुप्त प्रजातियों का विकास बान में एक में समूहों के एकत्र होने से बनी हुई आबादी के कारण हुआ। भाषा का विकास अधिक तेजी से हुआ।

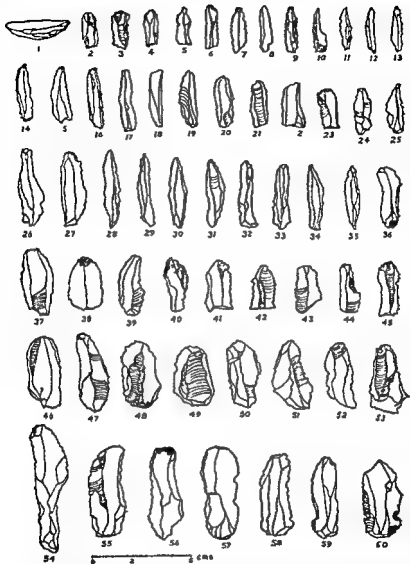
यह विकास प्रयोग नियोजन अथवा सोच विचारकर किया गया कार्य का परिणाम नहीं था। जिन समूहों में आदान प्रदान की हमनीय प्रणाली को अपनाया, उनकी न केवल वृद्धि हुई बल्कि क्षमता भी बढ़ी। शेष समूह नष्ट हो गए। इस

दिशा में पहला कदम, जो एक द्विधात्मक उलटाव था, यह था कि प्रत्येक समूह के लिए इसके विशिष्ट खाद्य टोटेम, को नियिद्ध (टैबू) करार दिया गया। इस निषेध को विशेष ऋतु-समारोहों अथवा मृतका से सम्बंधित क्रियाकर्मों के अवसरा पर ही तोड़ा जाता था। टोटेम खाद्य के निषेध के साथ ही टोटेम के भीतर यौन-सम्बंध पर भी निषेध लागू हो गया। इस प्रकार अनेक टोटेमों कुलों के मेल से कबीला का निमाण होने लगा। सामाजिक कुल के व्यक्ति को कुल टोटेम खाद्य खाने की ओर उस टोटेम कुल के भीतर सम्भोग करने की अनुमति नहीं थी, और वह 'यक्ति कबीले के बाहर विवाह' भी नहीं कर सकता था। वह प्राप्त ऐसे 'यक्ति'ों द्वारा तैयार किया गया भोजन स्वीकार नहीं करता था जो उसने कबीले के न हो। हर कुल के कुछ ऐसे विशिष्ट अनुष्ठान होते थे जिनसे अन्य सभी कुलों को दूर रखा जाता था। जैसे पूरे कबीले की एक भाषा होती थी उसी प्रकार पूरे कबीले के कुछ सामूहिक अनुष्ठान भी होते थे। छोट कुल से आगे बढ़कर जब कबीलाई संगठन अस्तित्व में आया, तो यह एक ऐसी आदर्श व्यवस्था बन गयी जिसने अधिकांश मानव-समाजों पर अपनी छाप छोड़ी है।

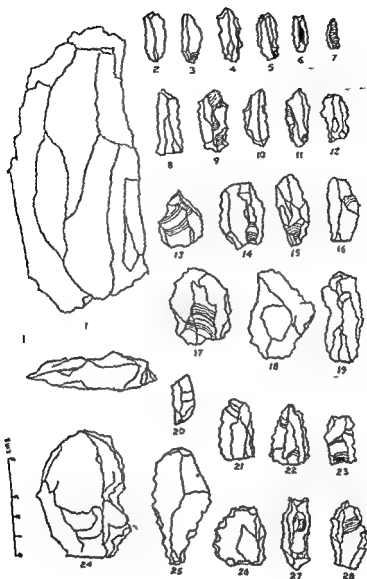
२. ३ भारत में प्रागतिहासिक मानव

अब तक जो चर्चा कही गयी वे सामाजिक स्वरूप की थी। आदिम मानव के जीवन का यह चित्र दुनिया भर के अध्ययन के विवरणों के आधार पर अनुमान तथा तर्कबुद्धि से तैयार किया गया है। भारत के बारे में विशेष कुछ नहीं कहा गया है तो इसका कारण यही है कि उपलब्ध जानकारी बहुत कम है। परन्तु यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि भारत में आदिम मानव के भौतिक विकास का दौर उपयुक्त दौर से भिन्न रहा है। यदि प्रागतिहासिक युग में ऊपर सुझाये गये परिवर्तन हुए हैं तो भारत के ग्राम्य तथा कबीलाई समाज की कई विशेषताएँ और पुराने संस्कृत तथा की कई मुद्रिया स्पष्ट हो जानी हैं अथवा इनकी कोई तत्संगत व्याख्या उपलब्ध नहीं होती।

यहां भारत के प्रागतिहास की दो विशेषताओं पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय उप महाद्वीप में अन्तिम हिमयुग उतना विस्तृत और कठार नहीं था जितना कि यूरोप में। अब आगे भारत की चर्चा इसे एक ऐसी भौगोलिक इकाई मानकर की जायगी जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक हिस्से का समावेश होता है और कभी-कभी बर्मा का भी। इस विस्तार के पीछे किसी राजनीतिक दावे या उद्देश्य की कोई भावना नहीं है। भारत का उत्तरा भाग जब हिमयुग से प्रभावित था तो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग इससे पूर्णतः मुक्त थे। इस बात की पूरी सम्भावना है कि प्रागतिहासिक काल में भारत के पूर्वी भाग में गुलान और बर्मा से भोग आये थे। सम्भव है कि आगमन का यह सिलसिला ऐतिहासिक युग में भी जारी रहा। इस पूर्वी स्रोत में पाये गये पत्थर के

चित्र ४ पुन जिले के देउसगाँव स्थान से प्राप्त मत्स्यभूषण काल के लघुपाषाण । यह स्थान भीमा की एक सहायक नदी के एक प्राचीन मत्स्य कुण्ड के समीप है और इस कुण्ड में आज भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं । ये शल्क अधिकांशतः कलमिडोनी पत्थर के हैं और इनमें से बहुत-से लघुपाषाण समुक्त भीजारों के अंग हैं । इन्हें सकड़ी हड्डी अथवा साग में स्थापित करके तीर चाकू हतिए आदि बनाये जाते थे । अधिक नकीले शल्क एक प्रकार के सए हैं चमड़े या खाल के घले सीने के लिए इनका इस्तेमाल होता था जो मिटटी के बर्तनों के अभाव में अनाज भरने के काम आते थे । मोटे तौर पर इन लघुपाषाणों का काल ४ ई० पू० या पहले का हो सकता है ।

चित्र १५ के समीप व पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त सधुपाषाण । ये अधिकतर खोबावाले सधुपाषाण व पास और पहाड़ी इलाक़ पर पाये जाते हैं । बनावट में ये कुछ कठम हैं फिर भी जान पड़ता है कि इनका निर्माण पिछले ज़माने के सधुपाषाणों के ज़माने में हुआ है । जिन खालों पर इनका इस्तेमाल होता था वे कुछ अधिक मोटी थीं । इनका उपयोग करनेवाले लोग आरम्भिक पशुपालक व जिनकी इस प्रान्त में कई सहरे जासी । निश्चय ही नर-नरतारों का सम्बन्ध इनकी अन्तिम सहरो से था ।

मोटे तौर पर य तैरी ससृष्टिनी ४००० ई० पू० अथवा कुछ पत्न की मानी जाती है। दम प्रकार के बाल निधारण की जो विधिनी जान है उम एव हजार वर्षों का आगा पीछा होना सम्भव है। रेडियो-नावन विधि का अथवा अन्य जिता परीक्षण का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। मधुपापाणी का इस्तमान करनेवाले इन सागो न मुदर कमिहानी पत्पर ब छाट भार। और हीरा की अपनी डेरियां मकर पया पर समूह पश्चिमी प्रायद्वीप में छाटा है। जहाँ भारी मात्रा में मधुपापाण तयार किए गए हैं। स्थल एमी छोटी नदियों के समीप हैं जिनके डरों में प्राचीन काल में मछरी मारने की सुविधा थी, हाथीवि आधुनिक बन्दूक और भूक्षरण के कारण ये डरों आमतौर पर अब गाल से भर गए हैं। मिट्टी के इसी बनाव में तटों में दूर हुए परपर के भीजार साग निग्रादी दन हैं परन्तु आवाणी के स्तरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलना। मधुपापाणा का इस्तमान करनेवाले ये लोग ग्राहक मकानों की आरम्भिक अवस्था में नहीं थे। उनसे जीवार जिस रूप में मिलते हैं उम रूप में उनका इस्तमाल शान्त सम्भव नहीं है। अजीबा के बुगमन आन्विसिया द्वारा प्रयुक्त औजारों से तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि भारत में पाए जानेवाले कमिहोनी के प्रस्तर-खण्ड किहू छील छीनकर धारदार धूसरुत फमकी की तकनीक दी गयी है या किनारे पर पने लीने निधान गये हैं। मधोजित औजारों के हिस्से थे। ये प्रस्तर-खण्ड पट की गाल या जाहानवाली एमी ही किसी अन्य वस्तु में लकड़ी, साग अथवा हड्डी का हस्ता में स्थापित किए जाते थे। यह बात इस तथ्य में भी प्रमाणित होती है कि एम औजारों के धारदार सिरे से दूर से कुछ पहलू चरग हो गए हैं। इस विधि में भारी काटने पर मत्तय भाले तीर चाकू हथियार आदि बनाए जा सकते थे। चरम परपर के कुछ ऐम भी छोटे टुकड़े मिले हैं जो वस्तुतः हथियारों के दंत हैं और इस बात के सूचक हैं कि अनाज काटने के काम की शुरुआत हो चुकी थी, फिर चाहे वह अनाज बीया हुआ हो। चाहे बीजों के लिए कानी जानेवाली प्राकृतिक घास हो। ये औजार जानवरों की खाल उतारने के लिए घाल के साथ और उसके नीचे के रेश निकालने के लिए बड़े उपयुक्त हैं। इसी प्रकार में औजार टोकरियाँ बनाने के लिए काम आनेवाले बीजा या अन्य लचीली टहनियाँ को फोड़ने और पकाने के पहले मछलियाँ को कान्न साफ करने के लिए भी उपयुक्त हैं। पतले और बारीक नोकवाने जो कई प्रस्तर शक्ल मिले हैं वे मूर्दियाँ या सूए हैं जो सम्भवतः स्नायु-तन्तु का इस्तमाल करके, घाला की सीन के काम आते थे। अन्य शक्ल में मिट्टी के बने बने के काफी पहले ही टाकरियों से और चमड़े के धरा से खाद्य-सापेक्षी को जमा स्थानों के प्रवास शुरू हो गए थे।

सबथा मधुपापाणी औजारों का इस्तमाल करनेवाले इन लोगों के साथ दूसरे

(सम्भवत उसी मानव-समूह की शाखाओं के) ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बड़े-बड़े पत्थरों के, जिन्हें महापाषाण कहते हैं, अम्बार छोड़े हैं। कर्णाटक, आंध्र तथा ग्रनाइट की चट्टानोंवाले प्रदेशों में पाये जानेवाले ये महापाषाण लौहयुग के हैं। महाराष्ट्र (जो दक्षिणी पठार की वाली आग्नेय चट्टानों पर बसा हुआ है) में पाये जानेवाले महापाषाण अधिक प्राचीन जान पड़ते हैं, परन्तु ये भी सर्वोत्तम लघु पाषाणों के बाद के हैं। पश्चिमी दक्खन के अनेक शल-समूह निसर्ग निर्मित हो सकते हैं परन्तु इन पर भी गहरे खाँचा के रूप में प्रागतिहासिक मानव के चिह्न मौजूद हैं। ये खाँचे सिर्फ रंगट रमडवर बनाये गये हैं अथवा इनका अन्तिम रूप तो नम-से-क्रम घिसने से ही बना है। इन खाँचों को तयार करने-में कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, इसका अनुमान इसी से लग सकता है कि कहीं-कहीं ये खाँचे चार सेंटीमीटर गहरे हैं। ये पाषाण इतने सज्ज हैं कि इन पर इस्पात के आधुनिक औजारों की धार भी भर जाती है। कहीं-कहीं पर तो तीन टन से भी अधिक भारी चट्टानों को खिसकाकर दूसरी चट्टानों पर रख दिया गया है। इससे जाहिर होता है कि महापाषाण खड़े करनेवाले इन लोगों के पास इतना समय और इतना नियमित अतिरिक्त खाद्य था, कि वे सम्बन्धित समय तक काफी बड़े शारीरिक श्रम की मांग करनेवाले इन स्मारकों को बना सकें। ऐम शल-समूह और शल-खाँचे हजारों की मख्या में मिले हैं जिससे पता चलता है कि इनके निर्माण का कार्य न केवल कई वर्षों तक बल्कि कई सदियों तक निरन्तर जारी रहा होगा। परन्तु इनका निमाण किस लिए हुआ है यह स्पष्ट नहीं है। सादे यत्ताकार या अण्डाकार खाँचा के अलावा किसी विशिष्ट आकार के खाँचे बचिचू ही मिलते हैं। इन खाँचों में किसी मानव या पशु या पेड़ की आकृति का भी पहचाना नहीं जा सकता। परन्तु इतना निश्चित है कि ये टेढ़े मेढ़े खाँचे मानव के हाथों से ही बने हैं ये निसर्ग निर्मित नहीं हैं। यह सम्भव जान पड़ता है कि महापाषाण संस्कृतिवाले इन लोगों के पास कुछ पालतू पशु भी थे। इनके शिलाखण्डों के अम्बारों में जो लघुपाषाण मिले हैं वे निश्चय ही उन लघुपाषाणों से आमतौर पर मोटे हैं जो मत्स्य-कुण्ड या पड़ावस्थल के समीप मिले हैं। इन दो पाषाण-प्रकारों के सत्ता के बीच में प्रायः एक स्पष्ट सीमारेखा होती है। कभी-कभी दोनों ही पाषाण प्रकार नदी के बेबन एक ही तट की ओर दिखायी देने हैं और इनमें मोटे लघुपाषाण हमेशा ही महापाषाणों के समीप मिलते हैं। परन्तु यह स्थिति किसी भी बात नदी की पूरी सम्बाद्ध पर लागू नहीं होती। इस सबसे यह जाहिर होता है कि महापाषाण खड़े करनेवाले और उन पर खाँचे बनाने वाले लोगों को अधिक मोटी खाँचा से काम पड़ता था, और इसलिए उनके पास पशु थे। पाल लघुपाषाणों का इस्तेमाल करनेवाले लोगों का सरोकार पतली चमड़ी वाले प्राणियों से ही रहा होगा, जैसे, हिरण, भेड़, बकरा, खरगोश, मछली, पक्षी

आदि । इन दो पाषाण प्रकारवाले मानव-समूहों के एक-दूसरे में किस प्रकार के सम्बन्ध थे यह स्पष्ट नहीं है । किसी प्रकार के आरम्भिक मघप के भी प्रमाण नहीं मिलते । यह भी भाग ऐसा है कि कुछ अपवादात्मक स्थानों को छोड़कर वही पर भी स्तरीय अवशेष नहीं मिल सकते । अर्थात् आज जहाँ भी मिट्टी की सबसे मोटी परत है वह आधक ऊँचे स्थानों से बहकर आयी हुई मिट्टी है और हल की जुताई से ममत्त हो गयी है । मिट्टी की माटी परत उन स्थानों पर भी जमा हो गयी है जहाँ प्रागतिहासिक काल में दलदल और घने जंगल रहे होंगे । सामान्यतः वे ऐसे स्थानों में जहाँ प्रागतिहासिक मानव को औजार बनाने के लिए न खुले पत्थर मिल सकते थे न ही पड़ाव के लिए उपयुक्त स्थल । पुराने पड़ाव स्थलों में अब बहुत थोड़ी मिट्टी शेष है जिसका कारण केवल भूक्षरण ही नहीं बल्कि यह भी है कि घने जंगलों और खतरनाक जंगली जानवरों से दूर भूखे स्थलों का चुनना एक मूलभूत आवश्यकता थी । स्थायी निवास का तो कोई सवाल ही नहीं उठता । ऐसी अधिकतर स्थितियों में स्तरीय अवशेष प्राप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है ।

ये दोनों पाषाण सभ्यताएँ विशेष महत्व की हैं क्योंकि इनकी निरन्तरता ऐतिहासिक युग में भी देखने को मिलती है । हम दिखायेंगे कि ईसा पूर्व छठी सदी में म्यानीय लौहयुग के अन्तगत पश्चिमी दक्खन में कृषि का तेजी से विकास हुआ परन्तु इसके पहले नहीं । दक्खन में कोई उत्प्लवनीय ताम्रयुग नहीं रहा । इसके दुर्लभ स्थलों में जहाँ कि महेश्वर (ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के आरम्भ-काल) में काम का एकमात्र औजार मिल जाता है परन्तु अधिवास में लम्बा व्यवधान देखने को मिलता है । महापाषाण सभ्यतावाले लोगों के कई दल आए, जा सम्भवतः (भीमा कृष्णा तगभद्रा गोतावरी) नदियों की घाटियों में लम्बी अवधि तक धीरे धीरे ऊपर नीचे सरकते रहे । इसके अलावा पानी और बेहतर चरागाहों के लिए उनका अल्पकालीन मौसमी स्थानांतरण भी जारी रहा । यह मौसमी स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है, और इसका सम्पूर्ण दायरा दूरभाषी दगान्तरण की तुलना में काफी सीमित रहता है । स्पष्ट है कि महापाषाण और लघुपाषाण दोनों ही सभ्यताओं के लोग दोनों प्रकार के स्थानांतरण के आगे थे । मानसून की शुरुआत होने पर लम्बी अवधि की नमी से भलों के खुरसून लग जाते हैं । शिवार नदी के साथ-साथ पूव के सूखे प्रदेशों की ओर चला जाता है । मानसून के महीनों के बाद पुनः वर्षा आती है और जंगल हरे भरे हो जाते हैं । इस प्रकार पश्चिम की ओर आगे बढ़ते-बढ़ते ही आदिम मानव समुद्रतट के नमक के अधिकाधिक समीप पहुँच गया होगा । खुदाई में समुद्रतट के पास कुछ प्रागतिहासिक स्थल मिले हैं जो सम्भवतः नमक जमा करने के लिए डाले गए

पड़ाव हैं। दक्खन का ऊँचा कगार ५०० मीटर या इससे अधिक ऊपर उठा हुआ है, समुद्रतट से इसकी दूरी ५० किलोमीटर या इससे भी कुछ कम है, और इसमें कुछ दर्रे भी हैं। ये दर्रे कानान्तर में व्यापारी मार्गों के काम आये। पठारी प्रदेश की भाँति समुद्रतट के पास भी कभी कभी पत्थर के छत्ते मिल जाते हैं जो खन्ता की अधिक भारी बनाने के काम आते थे। इससे जाहिर होता है कि, अधिक उपजवाली हल की खेती तो नहीं, परन्तु आदिम पद्धति की खेती अवश्य होती थी और यह केवल स्त्रियों का ही काम था। इस समुद्रतट के समीप की पर्वत-श्रृंखला पर ये सब सुविधाएँ उपलब्ध हुई—मक्खी, नमक समुद्रतट तक पहुँचने के मार्ग, पत्थर के औजार आग पर नियंत्रण और विविध प्रकार की प्राकृतिक उपज (शिकार और वनस्पति)। इस प्रकार दक्खन में इतिहास की शुरुआत के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गयी और इसकी वास्तविक शुरुआत तब हुई जब यहाँ के मूल निवासियों ने आग का इस्तेमाल करके सोहोत घरा से लोहा प्राप्त करने की विधि सीख ली। लोहा बनाने की मूल प्रणाली और इसकी विधि उत्तर से आयी, यह बात आगे जाकर स्पष्ट होगी। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि दक्खन में इन आरम्भिक पशुचारी लोगों का उत्तर भारत के साथ किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध था या नहीं। उनके पदचिह्न समूचे प्रायद्वीप में दक्षिण की प्रमुख नदियाँ की घाटियाँ में ऊपर-नीचे सतत मौजूद हैं। अतः आनेवाले मानव समुदायों ने महापापाण वाले पूजा-स्थलों को अपना लिया और आज भी ग्राम-वासी महा के देवताओं की पूजा करते देखे जा सकते हैं। परन्तु जिन पशुपालक लोगों (गवलिणों) ने इन वर्तमान देवों को स्थापित किया है वे इन पुराने महापापाणों के निर्माता नहीं थे, इन्होंने चट्टानों पर खाँचे बनाकर इन महापापाणों के अवतारों का अपने पूजा-स्थलों के लिए अथवा स्तूपनुमा शवाधानों के लिए सिर्फ पुनः उपयोग ही किया है। उनका पुरुष देवता, जो बाद में म्हुसोवा या इसी कोटि का कोई देवता बन गया, आरम्भ में पत्नी रहित था और कुछ समय के लिए छाया मवलनकताओं की अधिक प्राचीन मातृदेवी से उसका सघर्ष भी चला। परन्तु जल्दी ही इन दोनों मानव-समूहों का एकीकरण हुआ और फलस्वरूप इनके देवी-पूजा का भी विवाह हो गया। कभी-कभी किसी ग्रामीण दक्षत्यल में महिषासुर-म्हुसोवा को कुचलनेवाला देवी का दृश्य दिखाई देता है तो ४०० मीटर की दूरी पर वही देवी थोड़ा भिन्न नाम धारण करके उसी म्हुसोवा की पत्नी के रूप में दिखाई देती है। यही देवी ब्राह्मण धर्म में शिव पत्नी पार्वती के रूप में प्रकट हुई है जो महिषासुर मर्तिनी है। कभी कभी यह अपने पुराने रूप में लौटकर शिव का भी भजन करती है। इस सम्बन्ध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि निष्ठु सम्प्रदाय की एक मुहर पर त्रिमुखवाने जिस आदिष्ट शिव की आकृति उकेरी हुई है उसके सिर के टोप पर भी भस्म के सींग हैं।

प्रागतिहासिक काल के ये अवशेष जो उत्पन्न के साधनों और धार्मिक अधिरचना दोनों को ही प्रभावित करते हैं, हाल के वर्षों में ही ठीक से पहचान गये हैं। प्रागतिहास के ऐसे विचित्र अवशेष और इसका ऐसा विस्तार, यहाँ तक कि ऐतिहासिक युग के मन्द विकास के दौर में भी, किसी भी अन्य देश से इतना सुस्पष्ट नहीं है। भारत के इतिहास और समाज की यही खास विशेषता है। विकास के दौर ने आज के स्पष्ट भारतीय समाज पर अपनी स्पष्ट और अमिट छाप छोड़ी है।

२४ उत्पादन के साधनों में आदिम अवशेष

भारत में प्रागतिहासिक मानव एक सम्य मानव में कैसे विकसित हुआ, यह कस जाना जा सकता है? एक विधि, जिसका इस्तेमाल हुआ है, मानवमिति है, जिसमें ऊँचाई, वजन खोपड़ी का आकार व ढाँचा, नाक की लम्बाई चौड़ाई त्वचा, आँखा तथा बालों का रंग आदि शारीरिक विशेषताओं का मापन होता है। परन्तु इस विधि से कोई उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त नहीं होता। प्रागतिहासिक मानव की बहुत थोड़ी हड्डियाँ मिली हैं। मानवमितीय विशेषताएँ (जिनमें मुखाकृति के प्रकारों का भी समावेश होता है) बदलती रहता हैं और इस बात पर निर्भर करती हैं कि कुछ पीढ़ियों तक जीवन-पद्धति निश्चित रूप से बहुत रही है या निश्चित रूप से बदलती। आज भारत में जो आदिवासी लोग हैं वे आसपास की आबादी में उनके सम्मिश्रण को यदि ध्यान में रखा जाय तो पहली नज़र में कमजोर और शारीरिक दृष्टि से अविकसित जान पड़ते हैं। परन्तु सबको एक ही शारीरिक प्रकार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। यह मानने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है कि ऐसे आदिम प्रकार सामान्यतः अस्थायी होते हैं। बेहतर भोजन मिले और खेतों में नियमित रूप से काम करना पड़े तो कुछ पीढ़ियों बाद आदमी के बदन और शरीर-गठन में परिवर्तन हो जाता है। भारत में ऐसे जो मानवमितीय तथ्य एकत्र किये गये हैं, उनके सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि आदमी की लम्बाई के साथ-साथ उसके कपाल माप और मुखरूप (नासा सूचनाक) भी बदल जाते हैं।

इस अवस्था के अध्ययन के लिए भाषा-सम्बन्धी अनुसन्धान से और भी कम सहायता मिलती है। भारत में करीब एक दर्जन प्रमुख भाषाएँ और कमोवेश महत्व की कोई ७५३ बोलियाँ हैं। इन्हें प्रायः तीन भाषा परिवारों में बाँटा जाता है (१) उत्तर और पश्चिम की भाषाओं का इन्दो-आर्य परिवार, जिसमें पंजाबी हिन्दी (जिसमें राजस्थान और बिहार की बोलियाँ भी शामिल हैं), बंगला, गुजराती मराठी और उडिया का समावेश होता है, (२) दक्षिण की द्रविड भाषाएँ तेलुगु, तमिल मलयालम, कन्नड़ और तुलु, (३) आस्ट्रो एशियाई भाषा-परिवार जिसमें आदिवासी आदिम भाषाओं को मनमर्जी से ठूस

दिया जाता है। मुहारी, उराँव, सन्धाली आदि। मान्यता यह थी कि इन आदि-
 वासियों को द्रविड़ों ने दूर-दराज के जंगलों में ढकेल दिया और बाद में आपस में
 द्रविड़ों को भी दक्षिण की ओर भगा दिया। आय आक्रमण एक सुप्रमाणित
 ऐतिहासिक तथ्य है। बाकी सब सदिग्ध अनुमान मात्र है। सोवियत मध्य एशिया
 से ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के स्तर में द्रविड़ प्रकार की जो एक खोपड़ी मिली
 है वह उस वातावरण के लिए बिरली ही है। उत्तर-पश्चिम में ब्राहुई भाषा का
 अस्तित्व आयभाषियों के बीच में द्रविड़ भाषा के एकाकी द्वीप जसा है। यह
 सम्भव है कि ब्राहुई भाषा बोलने वाले लोग ऐतिहासिक काल में उस क्षेत्र में
 पहुँच गये हों क्योंकि ईसा की ग्यारहवीं सदी तक द्रविड़ लोग भारी सख्या में
 उत्तर की ओर जाते रहे। भाषा वंशानुक्रमिक विश्लेषण इस बात पर कोई ध्यान
 नहीं देता कि आजीविका की दशा का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जसाकि
 निष्पक्ष अनुसंधान से ज्ञात होता है, भारत की सभी आदिम भाषाएँ एक ही
 भाषा-परिवार की नहीं हैं। असम में जहाँ हर घाटी में भिन्न भिन्न भाषाएँ
 बोलने वाले कई बोलते हैं, भाषाया या प्रमुख बोलियाँ की सख्या १७५ से ऊपर
 पहुँच जाती है, जिसमें स अधिकांश ऐसी आदिम बोलियाँ बोलियाँ हैं जिन्हें न
 तो मुहारी के साथ जोड़ा जा सकता है, न ही किसी एक भाषा-परिवार में रखा
 जा सकता है। यह भी नहीं माना जा सकता कि असम के इन लोगों को द्रविड़ों
 ने यहाँ ढकेल दिया है। इस बात को यह कहकर नजर-अंदाज कर दिया जाता
 है कि असम असली भारत का अंग नहीं है। भारत के आदिम निवासियों को
 (हम बताया जाता है) द्रविड़ों ने ही जंगलों में ढकेल दिया और उबर भूमि
 पर अधिकार जमा लिया। परन्तु वास्तविकता यह है कि, यह उबर भूमि
 लोहयुग के पहले घने जंगलों और दलदला से घिरी हुई थी। आदिम मानव की
 जीविका के लिए आजकल के गहरी जोत वाले क्षेत्र नहीं बल्कि सीमावर्ती बिरल
 जंगल वाले क्षेत्र ही अधिक उपयुक्त थे। अर्थात् अन्न सकलनकर्त्ताओं के लिए
 सबसे बेहतर क्षेत्र करीब करीब वही थे जहाँ वे आज बसे हुए हैं। प्रारम्भिक
 पशुपालकों और अन्न उत्पादकों को किसी को भी खदेड़ने की आवश्यकता नहीं
 थी। अन्त में, यद्यपि द्रविड़ लोग आयभाषियों से रंग में आमतौर पर अधिक
 काले हैं परन्तु इससे भाषा का प्रजाति से सम्बन्ध होने की कोई सम्भावना नहीं
 है। आधुनिक मानव विज्ञान के अनुसंधानों की जहाँ तक मुझे जानकारी है,
 ब्राहुई भाषा बोलने वाले द्रविड़ प्रजाति के नहीं हैं।

अतः अध्ययन के लिए शेष बचते हैं तो केवल ओजार और उत्पादन के
 सम्बन्ध, इनमें से प्रथम की तुलना प्रागतिहासिक अवशेषों से की जा सकती है।
 भारत में अब ऐसे कोई कबोलाई लोग नहीं बचे हैं जो पत्थर के तौर फलक, हस्त
 कुठार या आम इस्तेमाल के लघुपाषाण बनाते हों ताकि प्रागतिहासिक ओजारों

से इनकी तुलना की जा सके। पश्चिमी घाट के कटकरी आदिवासी बताते हैं कि कुछ पीढ़ियाँ पहले के उनके पूज्य कुछ भाड़े प्रकार के पत्थर के तीर-फलक बनाते थे। परन्तु आज उनका कोई भी वंशज ऐसे तीर फलक नहीं बना सकता, न ही अपने पूज्य का ऐसा कोई तीर फलक दिखा सकता है। आदमान द्वीप-समूह के आदिवासी जब अग्नेजो के सम्पर्क में आये तो वे काँच की बोतलों से शल्क बनाने लगे क्योंकि काँच के टुकड़े किसी भी पत्थर से अधिक तेज धारवाले हात हैं। सबल आम इस्तेमाल के औजारों के लिए जल्दी ही धातु का उपयोग होने लगा। जहाँ लघुपाषाण का आज भी इस्तेमाल होता है, ऐसी एक ही अपवाह की मुझे जानकारी है। दक्खिन और मध्य भारत के धनगर (पशुपालक) जाति के लोग भेड़ा और बकरो के बधियाकरण के लिए आज भी कलसिडोनी के सद्य निमित्त शल्कलो का इस्तेमाल करते हैं। अनगढ़ हान पर भी इन्हें लघुपाषाणी औजार ही मानना होगा। प्रागतिहासिक काल में इनके निर्माण की विधियाँ बड़ी विकसित थीं, परन्तु आधुनिक धनगर प्रागतिहासिक लघुपाषाण की शिल्पवस्तुएँ अपवाह औजार नहीं मानते। पत्थर के चाकू का आज भी इस्तेमाल होता है, इसका कारण यह है कि ताजे छील हुए पत्थर के घाव आसानी से दूषित नहीं होते, जबकि जीवाणु रहित न बनाये गये धातु के चाकू से घाव के दूषित होने की काफी सम्भावना रहती है। एक गार की शल्यक्रिया के बाद पत्थर के उस टुकड़े को फेंक दिया जाता है। (धातु का आम प्रचलन हो जाने पर भी यहही लोग घतना करने के लिए पत्थर के चाकू का ही इस्तेमाल करते रहे। इसका 'पारहासिक' कारण सम्भवतः यह था कि इसमें सद्रूपण की सम्भावना कम रहती थी। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों का झुकाव हमेशा ही रूढ़िवाद की ओर होता है। लोह और इस्पात का आम इस्तेमाल होता था, फिर भी प्राचीन रोमन लोग पशुबलि के लिए पत्थर के कुल्हाड़ों और काँसे के छुरों का ही इस्तेमाल करते थे।)

धनगर ज्यादातर खानाबदोश गड़रिये हैं। करीब ३५० भेड़ों को लेकर कोई एक दर्जन आदमियों का जत्था (वाडी) साल के अधिक समय तक लगातार स्थानांतरण करते हुए चार महीनों के अस्थायी बसावास के लिए एक स्थान पर लौट आता है। यदि इस स्थान पर अधिक वर्षा होती है तो वह मानसून शुरू होने पर पूर्व की ओर और आगे बढ़ जाता है। पुरुष भेड़ा को चराते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। स्त्रियाँ अपने कुछ भाड़े बच्चों को तन्तुओं और बच्चा को टटटुआ पर लादकर सीधे अगले पड़ाव पर पहुँच जाती हैं। ये धनगर अब खेती में सहयोग देते हैं। इनका मुख्य खाद्य साधन भट्ट का मांस या जंगल से जमा की गयी चीजें नहीं हैं बल्कि वह अनाज (या पसा) है जो उन्हें उन किसानों से प्राप्त होता है जिनके खेतों पर करार के अनुसार व दो-तीन रातों के लिए अपनी भेड़ें रक्वाते हैं। भेड़ा की मेहनत का खाद बनता है और उपज बढ़ती है। य

गडरिये इसी प्रकार घूमते घूमते आठ सूखे महीनो में करीब ४०० मील का रास्ता तय करते हैं। पहले इनका रास्ता घास के मदानो और चरागाहों से गुजरता था, अब यह खेतों में से जाता है। घनगरो की मूल भाषा जो भी रही हो, परन्तु अब इन्होंने आस पास के किसानों की मराठी या हिंदी भाषा अपना ली है। आवश्यकता पड़ने पर ये घनगर कभी कभी भेड़ या ऊँट बेंचकर आजीविका के साधन जुटाते हैं। कुछ घनगर पहले ऊँट के मोट कंधल भी धुनते थे। उनके पास सब काय अब उन्हें उस आम समाज से जोड़ देते हैं जिससे उनका सराकार है। इसलिए वे किसानों से थोड़ी नीचे के दर्जे की एक हिन्दू जाति में पहुँच गये हैं। यदि उन स्थानों का अध्ययन किया जाये जो भेड़ चराने के लिए और वर्षावास के पड़ाव के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थे तो उनके मूल मौसमी भागों को पहचाना जा सकता है। इस अध्ययन में फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इन पुराने घनगरो के सर्वोत्तम विचरण मार्ग करहा घाटी के बाएँ किनारे के समीप से गुजरते थे (इस घाटी में घने जंगल कभी भी नहीं रहे)। इनके ये मार्ग प्रागतिहासिक युग तक पीछे चले जाते हैं, और इसलिए दक्खन की उत्कृष्ट लघुपाषाणों वाली संस्कृति के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। अन्य स्थानों में घनगरो की जीवन पद्धति का मूल प्रागतिहास में है। अब ये अपने मृतकों को जलाते हैं और दफनाते भी हैं परन्तु पहले इनमें भी दफनाने का ही आम रिवाज था जसाकि प्राचीन भारत में आमतौर से होता रहा है। इनके दो प्रमुख देवता हैं—बिरोबा और छडोबा जिनका इतिहास ईसा की चौथी सदी से भी पहले तक खोजा जा सकता है। यद्यपि अब इन देवताओं की पूजा करने वाले लोग मुख्यतः हिन्दू जातियों के हैं। विशिष्ट वापिक पूजा के एक स्थान (बीर) पर देवता (या सम्भवतः संस्थापक की पूजा पद्धति) को भी जाने वाली मानव बलि के स्पष्ट अवशेष मिलते हैं। ये अवशेष उस समय के हैं जब सम्भवतः ईसा की आरम्भिक सन्धियों में इस बस्ती की स्थापना हुई थी। आधुनिक बस्ती के किसान घनगर नहीं हैं, खेती को अपनाते के साथ-साथ इनकी जाति भी बदल गयी है। परन्तु सुदृढ़ परम्परा यही बताती है कि इस देवता का आदि संस्थापक और मुख्य पुजारी एक घनगर ही था।

हम अपने इस अध्ययन के लिए घनगरो के अलावा दूसरी जातियों या कबीलों को भी चुन सकते थे, जैसे, भीलो को। भील भारत के आर्यपूर्व लोग हैं और सम्भवतः द्रविड नहीं हैं। ये लोग अब अधिकांश किसान बन गये हैं, अनुवर भूमि पर खेती करते हैं परन्तु अच्छे धनुषधारी, शिकारी, घीवर तथा अन्य सकलनकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। किसी मध्यवर्ती अवस्था में ये लोग पशुपालक बन गये थे और खेतिहर तो आधुनिक काल में ही बन हैं। फलतः भील भाषा अब गुजराती की एक बोली है, जो उन गूजरो की बोली के समीप है

जिनसे इन्होंने पशुपालन सीखा था। यह एक स्वाभाविक परिणाम है जब नो सभ्यता का मिलन होता है तो जिस सभ्यता की उत्पादन प्रणाली श्रेष्ठतर होती है उसकी भाषा अक्सर दूसरी सभ्यता पर हावी हो जाती है। माना जाता है कि भीला के आश्रित नहाल कबीले के लोगो पर जिनकी किसी समय अपनी स्वतन्त्र भाषा थी, ऐसा ही प्रभाव पड़ा है। कबीलाई भीला की एक खास विशेषता यह है कि इन्होंने आवश्यकता पडने पर पूरे ऐतिहासिक युग में सड़ाइयाँ लड़ी हैं, यद्यपि य यादवाओं के रूप में नियमित रूप से संगठित कभी नहीं रहे। जान पड़ता है कि कुछ भील ईसा पूर्व पहली सदी में मालवा के आस-पास राजा भी बन गये थे परन्तु इनका राजवंश जल्दी ही नष्ट हो गया। कबीलाई गाढ़ लोग कुल मिला कर आज भी आदिम अवस्था में हैं, परन्तु इनमें से कुछ अच्य लोग सामन्ती युग में राजा भी बने हैं। ऐसे राजगोड आज भी मौजूद हैं और अपने को अच्य गाढ़ा से पृथक और उच्चतर मानते हैं। नीलगिरि के टोडा आदिवासी पयटको और नन्तवेल्लाओं के लिए आरुपण का केन्द्र बिन्दु बन गये हैं। सबसे आदिम अवस्था वाले चेंचु लोगों ने अपनी मूल भाषा त्याग दी है (यद्यपि वे अब भी मुख्यतः खाद्य-संकलन की अवस्था में हैं) और अब तेलुगु से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं जो परिवेश के अन्न उत्पादक किसानों की भाषा है। अच्य शब्दों में, ऐसे सभी अध्ययनों से सिद्ध होता है कि अधिक सभ्य उत्पादक-समुदायों के सम्पर्क में आने पर आदिम समाज बड़े प्रभावित होते हैं। नागानण्ड की मौजूदा समस्या है कि कुछ नागाओं ने तो आधुनिक पूँजीवादी शिक्षा प्राप्त कर ली है परन्तु अधिकांश नागा नहीं चाहते कि वे दबदबे में रहकर एक असहाय किसान का जीवन अपनायें, जो कि अतीत और वर्तमान के भारत की एक विशेषता है। नागाओं की पृथक राज्य की माँग (जो हाल ही में मान ली गयी है) या पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग का मूलाधार यह है कि उनमें हल की खेती और पूँजीवादी सम्पत्ति के अभाव के कारण अब भी कबीलाई एकता के अवशेष मौजूद हैं, और यह इस कारण भी है कि अन्न-उत्पादक समाज के अनधिकार प्रवेश के खिलाफ सशस्त्र मध्य करने की उनमें लम्बी परम्परा रही है।

अधिकांश पयवेक्षक इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पारस्परिक सम्पर्क से कबीलाई लोगों का भी भारतीय किसानों पर और उच्च वर्ग के लोगों पर भी, प्रभाव पड़ा है। कबीलाई लोग आमतौर पर खेती की भूमि बदलते रहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में आग लगा दी जाती है या उसकी झाड़ियाँ काटकर फिर आग लगा दी जाती है। फिर राख में कुछ बीज बिखर दिये जाते हैं। कभी-कभी खेती (मराठी शब्दों में) से जमीन में गड्ढे बनाकर उनमें बीज डाल दिये जाते हैं। जमीन बड़ी जल्दी अनुर हो जाती है। दो साल में ही नये क्षेत्र साफ करके पड़ते हैं और पुरानों को नयी झाड़ियाँ और पेड़ उगाने के लिए छह से दस साल तक परती छोड़

दिया जाता है। वस्तुतः इसी प्रकार की खेती से देश के अधिकांश आदिवासी अनपदा करते हैं। जम पश्चिमी घाट के गावड़ा, और हो, उरांव, सथाल, कोलटा आदि। ऐसी खेती से उतने लोग का भरण पोषण नहीं होता जितना कि नियमित खेती से सम्भव है। परन्तु हल की खेती के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। भूमि को समतल बनाना होता है, पहाड़ी ढलान पर सीढ़ीदार पट्टियाँ तयार करनी होती हैं, पत्थर हटाने होते हैं, जमल और ठंड साफ करने होते हैं और नियमित रूप से खाद का उपयोग करना होता है। इस सब का मतलब है हल की खेती और उसके लिए आवश्यक पशु तथा औजार। इसका प्रायः यह भी अर्थ होता है कि भूमि का निश्चित खण्ड में बाँटकर उस पर व्यक्तिगत अधिभार हो जाय, जिससे अतः अधिक अन उपजने पर आबादी बढ़ती है और फलतः बग भेद पदा हो जाते हैं। इसके बावजूद, ऐसे अनक खेतिहर देहात भी हैं (जैसे महाराष्ट्र में, जहाँ से परिचित हान के कारण मैंने अधिकांश उपाहरण लिये हैं) जहाँ के किसान हल की खेती के साथ-साथ काटकर और जलाकर की जानेवाली आदिम पद्धति की खेती भी करते हैं। जसाकि स्वाभाविक है, ऐसी खेती गाँव की उस पड़ती जमीन में की जाती है जो सामान्यतः पहाड़ी की ऊँचाई पर होती है और जिस पर सीढ़ीदार खेत तयार करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि तब में बसस्ट की कठोर षट्टानें हाती है और ढाल खड़ा होता है। धान की पौध के लिए भी क्यारियाँ एक ऐसे तरीके से तयार की जाती हैं कि स्पष्ट पता चलता है कि इसका उदगम काटने जलाने की पद्धति से हुआ है। इन क्यारियों में खाद, मिटटी, भूसा और जगन में बटारी गयी पत्तियाँ फला दी जाती हैं। इन सब के मिश्रण को इतना भर सूखने दिया जाता है कि पत्तियाँ जल सकें, परन्तु तेजी से न जलें इसलिए इन्हें कुछ गीला किया जाता है और तब आग लगा दी जाती है। आग मुमगती रहती है और इस प्रकार नए अकुरो के लिए आवश्यक रसायन मिटटी में तयार हो जाते हैं। इस प्रकार तयार की गयी क्यारियों में पहली बपा के समय ही चावल के बीज बो दिये जाते हैं। धान को रोपने के बाद य क्यारियाँ खाली छोड़ दी जाती हैं। तब किसान जमीन के इन छोटे टुकड़ों में दांता और साग-सर्जिया के बीज रोप देता है, इनके बिना केवल चावल से उसे पूरा सन्तुलित आहार नहीं मिल सकता। इसी प्रक्रिया से बदल-बदलकर फसल बोने की पद्धति का आविष्कार हुआ और अच्छी खेती के लिए इस पद्धति का बड़ा महत्व है।

कुछ भारतीय किसान और पहाड़ों में बसे हुए अनेक आदिवासी आज भी पौधे रोपने के लिए थोड़ा खेती का इस्तेमाल करते हैं। प्रागतिहासिक खेतियों से य खेतियाँ इस माने में भिन्न हैं कि अब इनमें पत्थर के कण ढालकर इन्हें भारी नहीं बनाया जाता। आदिम खेतियाँ जहाँ कोहनी तक लम्बी होती थी वहाँ आधुनिक खेतियों की ऊँचाई छाती तक पहुँचती है। इसलिए य अधिक भारी और

मोटी होती हैं और इनमें इस्पात की नींव भी होती है परन्तु हम बात में कोई सन्देह नहीं कि घोवा आदिम बाल का एक औजार है। इनसे घटिया मिस्म के अनाज के बीज बोये जाते हैं, जैसे नाचणो बरी व सामवा, जो कभी-कभी जंगली अनाज के रूप में भी पाये जाते हैं। ऐसी खेती छड़ डाल बान पहाड़ी प्रदेश में होती है इसलिए हल का इस्तेमाल करना आवश्यक है न सम्भव है परन्तु ऐसा खेती को दम में से बरीय आठ साल तक पड़ती छोड़ देना पड़ता है। भूमि के छोटे बिन्दु समतल खण्डों पर हल के स्थान पर 'हो' अथवा लम्बे हत्येवानी बुदाली का इस्तेमाल होता है। जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ होती है वहाँ मृत्तियाँ घती बरती हैं और इस प्रकार पुष्पा की थमसाध्य खेती में अपना बंध जाड़ती हैं। सर्वाधिक पिछड़े हुए आदिवासियों में सारी खेती 'हो' और घटिया से होती है, और यन् स्त्रियाँ का काम है, पुरुषों का काम होता है जिकार करना। मछुवा की अब स्वतंत्र जानियाँ बन गयी हैं। फिर भी कबीसाई लोग और बहुत से किसान बिना जाल के ही मछली पकड़ते हैं वे मछलियाँ को छिछले जलस्थानों अथवा विशेष प्रकार से बनाय गये दाँघों की ओर भगाते हैं और उन्हें हाथ से ही पकड़ते हैं। मैं ऐसे ही डबड़ों व बिनारे इनके प्रागैतिहासिक पूजा द्वारा छोड़े हुए लघुपापाणा के बड़े बड़े ढेर देखे हैं। यही स्थिति मृत्माण्डों की है। यद्यपि पुरातत्व से जानकारी मिलती है कि पाँच हजार साल पहले सिन्धु प्रदेश में द्रुतगति वाले चाको पर उत्तम मृत्माण्ड बनाये जाते थे, दक्खन के प्रागैतिहासिक पुरातत्व से पता होता है कि अनगढ़ मृत्माण्डों का निमाण चाको के बिना ही होता था। ठीक उसी पद्धति से घीमा गतिवाली चक्ती (शबता) पर अथवा बिना चक्ती के ही आज भी विभिन्न आकारों के मिट्टी के बतन बनाये जाते हैं। विशेष बात यह है कि कुम्हार की इस चक्ती को आज भी सिर्फ स्त्रियाँ ही चलाती हैं। पुरुष उन अथ बन बतना को एक हाथ से बाहर से लकड़ी की पपली से ठोकते हैं और दूसरे हाथ की मुट्ठी में परयर की निहाई सक्कर भीतर से उसे सहारा देते हैं। इस प्रकार पकान के पड़ले बतनों का पतला और मजबूत बनाया जाता है और बाद में बतन आकार और बनावट में बेहतर दिखायी देता है। ऐसी निहाइयाँ दो-तीन हजार साल पहले के खुदाई के स्तरों में प्राप्त हुई हैं। मृत्माण्डों के निमाण का काम पूणत स्त्रियों के जिम्मे ही रहा होगा परन्तु लगता है कि कुम्हार व द्रुतगति चाको का इस्तेमाल हमेशा पुरुष ही करते रहे हैं।

२५ अधिरचना में आदिम अवशेष

यदि आदिम और प्रागैतिहासिक युग के इतने अधिक तकनीक जीवित बचे हैं तो तदनु रूप रीति रिवाज विश्वास और सामाजिक संगठन के रूप यानी उत्पन्न के सम्बन्ध जीवित देखने को न मिले तो यह एक अचरज की ही बात होगी। दरअसल ऐसे अनेक अवशेष हमारे बीच मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, सुखी

परिवारा के रसोईघरो में इधन के लिए तेल अथवा बिजली का भले ही इस्तेमाल होता हो, किंतु उनमें (आध्र और दक्षिण-पूर्वी प्रदेश को छोड़कर) सिल और बटटे का भी उपयोग होता है जो प्रस्तर युग के साधन हैं। आकार में जरूर कुछ बदल हो गया है, आधुनिक सिल सपाट और बट्ट से अधिक चौड़ी होती है। आज सिलबटटे का इस्तेमाल मुख्यतः नारियल या मसाले कूटने अथवा चावल के साथ खाया जाने वाली बंदी या साग सजी के लिए नरम मसाले पीसने के लिए होता है। इस प्रकार के सिल पर आजकल समुद्री नमक से अधिक सख्त कोई चीज नहीं पीसी जाती। परन्तु इसके इस्तेमाल में प्रागतिहासिक युग के अवशेष अब भी मौजूद हैं। सबसे प्रथम यह देखने को मिलता है कि इसका इस्तेमाल करने वाली उच्च-वर्गों की स्त्रियाँ बटटे को प्रायः ऊपर से पकड़ती हैं। परन्तु निम्न जातियाँ की स्त्रियाँ इसे आमतौर से दोनों सिरों से पकड़ती हैं जिससे यह अधिक घूम नहीं पाता और इसकी कार्य-क्षमता घट जाती है। परन्तु प्रागतिहासिक काल में बटटा सिल से अधिक चौड़ा होता था और सिल भी सपाट न होकर सामने की ओर ऊपर उठी होती थी। ऐसा सिल बटटा और इसकी पकड़ अनाज जसी चीजों को पीसने के लिए आधुनिक सपाट सिलबटटे की अपेक्षा कहीं अधिक उपयुक्त है। इससे यह जाहिर होता है कि निम्न जातियाँ उस अतीत के अधिक समीप हैं जब ऐसे सिल बटटे का इस्तेमाल वास्तव में अनाज को पीसकर आटा तयार करने के लिए होता था। आजकल सभी जातियाँ आटा पीसने के लिए अधिक सक्षम हाथ का चक्की अथवा मशीन का चक्की का महारा लेती हैं। परन्तु सिल-बट्ट के इस्तेमाल में जो अंतर दिखायी देता है उससे जाहिर होता है कि निम्न जातियाँ ने अन्न उत्पादन की अवस्था में बाद में प्रवेश किया है। अब ये निम्न जातियाँ ही मजदूर और किसान हैं प्रमुख अन्न उत्पादक हैं। वर्ग भेद का कारण भी यही है कि इन्होंने अन्न उत्पादन की अवस्था में कालांतर में प्रवेश किया। स्पष्टतः यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सामाजिक तथ्य है। उच्च जातियाँ उत्तर की ओर से आयीं या इन्हें पहले प्रभावित करने वाले उत्तर के वे अन्न उत्पादक लोग थे जिन्होंने दक्खन में वास्तविक कृषि की पहली बार नींव डाली और जो पहले से ही हाथ की चक्की का इस्तेमाल करने लग गये थे। सिल बटटे से एक और पुरातात्विक परम्परा जुड़ी हुई है, यह विचित्र अनुष्ठान 'हिन्बू' (ब्राह्मण) ग्रन्थों में दखने को नहीं मिलता, दरजसल, इसे लिपिबद्ध ही नहीं किया गया। इसमें सिर्फ स्त्रियाँ ही भाग लेती हैं जिससे इसका आदिम और प्रागतिहासिक उद्गम जाहिर होता है। शिशु-जन्म के दसवें (कभी-कभी छठे या बारहवें) दिन उपस्थित स्त्रियों में से कोई वयोवद्ध स्त्री बटटे के बड़े चित्रों और बतनाकार पत्थर को लेकर उसे पालन के चारों ओर घुमाकर फिर पालने में ही रख देती है। इसका आशय यह होता है कि वह बालक बना होकर उस पत्थर की तरह ही निर्दोष और

दीधजीवी वन । पत्थर के बटटे को बच्चे का झगुला (कूची) पहनाते हैं, साथ ही, मातृदेवी की तरह भाला या हार भी पहनाते हैं । पत्थर पर थोड़ा लाल या कभी कभी पीला रंग भी लगाया जाता है । ऐसे अनुष्ठानों का प्रतीकात्मक कभी भी सुस्पष्ट नहीं होता । वह पत्थर एकसाथ ही शिशु और उस शिशु को आशीर्वाद देनेवाली मातृदेवी अथवा दयालु परी का द्योतक होता है । परन्तु पुरुष-पूरोहितों को इस अनुष्ठान की कोई जानकारी नहीं होती, यद्यपि ब्राह्मण और सभी निम्न जातियों में इसका प्रचलन है । निस्संदेह इस अनुष्ठान को, सम्भवतः उत्तर की ओर से आकर बसने के बाद, आदिम जनसमूह के किसी हिस्से से अपनाया गया है । सांस्कृतिक आगमन प्रदान का यह एक उदाहरण है । आदिवासी क्षेत्रों में जाकर अनुसंधान करने वाले अधिकतर पुरुष ही होते हैं, आदिवासी या निम्न जाति की स्त्रियाँ इन अपरिचित अनुसंधानकर्त्ताओं से बातचीत करने के लिए तयार भी हो जायें, तो भी वे इनसे अपने विशिष्ट अनुष्ठानों की चर्चा कभी नहीं करेंगी । अथवा ऐसी रीति रिवाजों के बारे में हम बहुत अधिक जानकारी मिल चुकी होती । तब आदिम समूहों की आरम्भिक भाषा के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करना सम्भव हो जाता, क्योंकि पुरानी भाषा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की बोली में और उनके अनुष्ठानों में काफी हद तक जीवित रहती है । सामान्यतः भारतीय स्त्रियों के जीवन में आदिम तत्त्व अधिक मात्रा में मौजूद हैं जबकि पुरुष, अपने कबीले या अपनी जाति के बाहर के जनसमुदाय से अधिकाधिक सम्पर्क में आने के कारण, बाह्य जगत् से अधिक प्रभावित दिखायी देते हैं ।

सुपरिचित धार्मिक अनुष्ठानों के उदगम भी आदिम या प्रागतिहासिक युग में खोजे जा सकते हैं । वसन्तोत्सव होली ने आज एक गंदे और भ्रष्ट आनन्दोत्सव का रूप धारण कर लिया है परन्तु इस त्यौहार की मुख्य विशेषता है एक बड़ी आग के चारों ओर नृत्य करना । कहीं-कहीं इसके बाद कुछ चुने हुए लोग अगारी पर भी चलते हैं । परन्तु दूसरे दिन सबका खुलेआम काफी अश्लील शोरगुल सुनने को मिलता है । दूर-दराज के क्षेत्रों में यौनाघार और स्वच्छन्द सम्भोग की भी छूट रहती है । प्रागतिहासिक युग में आहार अपर्याप्त था जीवन कठोर था और प्रजनन आसान नहीं था । तब उत्तेजना के लिए अश्लीलता की आवश्यकता थी । परन्तु आधुनिक काल में इस उत्सव में भ्रष्टता आ गयी है तो इसका कारण यह है कि किसानों के भारी श्रम के कारण बहतर भोजन मिलने लग गया जिससे कामेच्छा में और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन हो गया है । होली उत्सव की कुछ विशेषताएँ प्रागतिहास के मातृसत्ता युग की जान पड़ती हैं । कुछ स्थानों पर देखने में आता है कि एक आत्मी (जिसे कोलित कहते हैं) को स्त्री के वस्त्र पहन कर दूसरों के साथ होली-दहन के नृत्य में शामिल होना पड़ता है । बंगलौर के वापिक करण महोत्सव में मुख्य आयोजक को स्त्री

के वस्त्र पहनन पड़ते हैं। फटा छालकर बटेर पकड़नेवाले पश्चिमी भारत के पारधियों के पुरोहित को भी प्रजनन-सम्बन्धी गायन और तप्त तैल-मरीक्षा के अवसर पर ऐसा ही करना पड़ता है। आरम्भ में इन अनुष्ठानों और उत्सवों पर स्त्रियों का एकाधिकार था, परन्तु बाद में पुरुषों का इन पर कब्जा हो गया। इसी प्रकार ब्राह्मणों की कथाओं और आख्यानों में मातृदेवियों के कुंजा या उपवनो के उल्लेख मिलते हैं। ऐसे उपवन सबको स दूर के देहाता में आज भी मौजूद हैं। परन्तु अब इन स्थानों में स्त्रियों का प्रवेश आमतौर पर वर्जित है अपवाद है तो ऐसे कुछ स्थान जहाँ पुरोहिती अब भी आदिवासियों के हाथों में है, जहाँ पुरोहिती नये आकर बसे हुए किसानों को नहीं सोप दी गयी है। आरम्भ में पुरुषों के लिए प्रवेश वर्जित था। जब समाज मातृसत्ता से पितृसत्ता की अवस्था में बदला, तो तदनुरूप पुरोहित पद और कमकाण्ड भी बदल गये।

ग्रामदेवताओं का भस्मीभाति अध्ययन करने से भी अनेक बातों की जानकारी मिल जाती है। अधिकांश देवता साद प्रस्तर-खण्ड होते हैं, जिन पर सिन्दूर या तेल मिला गेरुआ या कोई सस्ता लाल रंग पोता हुआ होता है। यह रंग रक्त के एवज में होता है। दरअसल, कुछ विशेष अवसरों पर आज भी अधिकांश ग्राम देवी-देवताओं को रक्त-बलि दी जाती है। जब खेती की उपज से गाँव कुछ सम्पन्न हो जाता है और ब्राह्मण-पुरोहित भी आ जाता है तो य पूजा विधान कुछ स्थायी देव-पूजाओं से जुड़ जाते हैं जस, वानर देवता हनुमान हस्तिमुख गणेश, पिशाच-राज बेताल। तब इन देवताओं की प्रतिमाएँ बनने लगती हैं। फिर भी इनकी आदिम विशेषताएँ सबका लुप्त नहीं हो जाती पर अन्ततः पदोन्नति हो जाने पर फिर इनके लिए लाल रंग और रक्त बलि की आवश्यकता नहीं रहती। सभ्यता के इस क्रमिक विकास को आसानी से परखा जा सकता है। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि किसी प्रागैतिहासिक देवता (अधिकतर देवी) की पुराने पूजा-स्थल पर या समीप ही आज भी पूजा होती है, यद्यपि आमतौर पर यह नहीं बताया जा सकता कि देवता का नाम वही है या बदल गया है। एक आश्चर्यजनक अपवाद है बुद्ध का जन्म-स्थान, जहाँ देवी का वही नाम (सुम्भिनी रुम्भिनी) २,५०० से भी अधिक वर्षों से चला आ रहा है। यह कहा जा सकता है कि ईसवी सन के आरम्भकाल में जब जुनर में बौद्ध गुफाएँ बनीं, तो वहाँ मनमोदी देवी का स्थल पहले से मौजूद था, एवं हजार साल बाद जब बौद्धधर्म का ह्रास होने लग गया, तो वही देवी बिना नाम बदले वहाँ पुनः उपस्थित हुई। अक्सर यह हाता है कि जब कोई ग्राम-देवता अधिक लोकप्रिय हो जाता है और उसकी पूजा दूर-दूर के लोग करने लगते हैं तो उसे शिव या विष्णु के साथ मिला दिया जाता है, अगर देवी हो तो उस पावती लक्ष्मी या ब्राह्मण धर्म की ऐसी ही किसी देवी के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसी कुछ अधिक दिलचस्प देवियाँ जिनके नामों की

व्युत्पत्ति का तो पता नहीं चलता परन्तु जिनके स्थानीय पूजा विधानों का बड़ा प्रभाव है, ये हैं भेगाई, माधराई सागजाई उदालाई कुम्भलजा, पनझनी, इत्यादि। इन नामों के अंत में जो आई शब्द है उसका अर्थ है माता। ऐसे नाम प्रायः किसी विलुप्त कबीले या कुल-समूह के मूलक होते हैं। पेरनेम के पास बोलहाई देवी की आज भी एक प्रागतिहासिक महापापाण के स्थल पर पूजा होती है। यद्यपि गायकवाडों के धनी सामन्ती परिवार ने एक भौल की दूरी पर एक बड़िया मन्दिर बनवाकर इस पुरातन महापापाण-स्थल के महत्त्व को नष्ट कर दिया है। देवी का यह नाम बारहवीं सदी में भी पुराना था, और सम्भवतः यह कन्नड भाषा का नाम है। किसी जगन्माता का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि किसी स्थानीय देवपूजा का विस्तार होना है, तो कबीले के स्थानांतरण से इस विस्तार का आमतौर से पता चल जाता है। बोलहाई के प्रमुख भक्त आज साठ किलोमीटर दूर के एक ही गाँव में रहते हैं और इन सबका कुलनाम 'वाजी (घोडा)' है। यह माना जाता है कि देवी कुछ सुटेरो (कारा) के साथ चली गयी है जिससे साफ जाहिर होता है कि वह सम्बन्धित समय तक किसी छुछार कबीले की अधिष्ठात्री देवी रही है। इस क्षेत्र की आबादी में इतनी अधिक हलचल और रद्दों बदल हुई है कि देवी के महापापाण की प्रागतिहासिक युग से निरंतर पूजा होती रहना सम्भव नहीं था। परन्तु यह स्मृति हमेशा ही कायम रही है कि कुछ विशिष्ट स्थलों और पापाणा का सम्बन्ध किसी देवी शक्ति शक्त अथवा दानव से है। सुरक्षा के लिए देवता और दानव दोनों की ही पूजा की जाती है। सिलसिला प्रायः कुछ इस प्रकार का होता है किसी किसान को सपने में किसी देवी (कभी-कभी प्रेतात्मा या किसी दिवंगत रिश्तेदार की प्रेतात्मा) के दर्शन होते हैं। यदि उस देवी या प्रेतात्मा का पूजा-स्थल पहले से मौजूद है तो वह किसान आगे के दुःस्वप्ना से बचने के लिए वहाँ आमतौर पर किसी चीज की बलि चढ़ाता है (आजकल नारियल या मुरगी की, या अधिक हुआ तो बकरे की बलि चढ़ाई जाती है)। प्रेतात्मा की और अधिक शान्ति के लिए मृतक का शिला स्मारक भी खड़ा किया जाता है। परन्तु कभी-कभी देवी किसी नये स्थान पर सपने में आती है। यदि उस साल फसल विशेष रूप से अच्छी होती है, तो उस स्थान पर नये पूजा-स्थल की स्थापना होती है और उस किसान के वंशज उसकी देखभाल करते रहते हैं। मूर्ति के नाम पर प्रायः एक सादा पत्थर (ताड़ला, यानी चावल के दाने के आकार का) होना है, जिस पर लाल रंग पोता रहता है। कभी-कभी किसी पत्थर पर अनगढ़ आकृति भी उकेरी रहती है, जो अपने समय से पाँच हजार साल पुरानी दीख पड़ती है। तब पूरा परिवार उस नये पूजा स्थल की देखरेख करता है। किसी सक्क, अकाल अथवा महामारी के समय वह देवी यदि पूरी बिरादरी की रक्षा करती है, तो उसकी पूजा सारे गाँव में फल जा

सबती है। विशेष बात यह है कि ऐसे नय पूजा-स्थल बहुधा पहले के उन प्रागतिहासिक स्थला पर होते हैं जहाँ लघुपाषाण और खाँचोवाले महापाषाण मौजूद रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने कुछ मित्रों को, जो पुणे के पास के विरल जंगल में बेताल की पूजा करते हैं, मैंने एक उपेक्षित महापाषाण दिखाया। उन्होंने बीस से तीस सड़िया तक पूणत भुला दिये गये उस महापाषाण की अपने ढग से, प्ला और लाल रंग से, फिर से पूजा शुरू कर दी। अब वहाँ पूजा की धुब चहल पहल रहती है, खाँचोवाले उस महापाषाण की आकृति जैसे-तैसे शिव के नदी के रूप में कल्पित की गयी है इसलिए वह पूजा स्थल अब नदी के नाम से जाना जाता है।

भारतीय जीवन में और भी अनेक आदिम अवशेषों को आसानी से दिखाया जा सकता है। रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना पुरुष के लिए वर्जित समझा जाता है, यदि भूल-चूक से भी स्पर्श हो जाये तो उस पुरुष के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्नान द्वारा अपने को शुद्ध कर ले और कपड़े तुरन्त धो डाले। रजोदशन-काल में स्त्री का सबसे असह्य रहना पड़ता है। रजोदशन विषयक यह निषेध आधुनिक शहरी जीवन के कारण अब मिटता जा रहा है। गोधली स्तुति गायकों की एक पेशेवर जाति है। ये लोग कुछ खास देहाती अनुष्ठानों में अपने मगीत और गायन के साथ सम्बन्ध समय तक कोलाहलपूर्ण नृत्य करते हैं। इनके नाम का सम्बन्ध आदिवासी गोडों से जान पड़ता है और प्रतीत होता है कि ११०० ई० के पहले गोडों से ही इन्होंने इस नृत्य गायन को अपनाया है। यह सम्बन्ध अब विस्मृत हो चुका है। कई गावों में यह दृश्य अभी भी देखने को मिलता है कि एक खड़े खम्बे के सिरे पर एक सीढ़ी (बगाड) पड़ी हुई है और उससे लटके हुए लोह या इस्पात के आँकड़ों से लोग झूल रहे हैं। इस प्रकार झूलने का विशेष अधिकार कुछ प्रमुख परिवारों के व्यक्तियों को ही रहता है। आज-कल आँकड़े को कमरबंद या पेटी में अटकाया जाता है। परन्तु पिछली सदी तक (और कुछ गाँवों में आज भी) इन आँकड़ों को दरअसल कमर की पेशियों में अटकाया जाता था। यह लोहयुग की प्रथा जान पड़ती है, और सचमुच ही भी सकती है। परन्तु कुछ क्षण में पूर्वकालिन मानव-बलि के एवज के रूप में इससे उदगम का और पीछे जाकर खोजा जा सकता है। बलि के लिए चुना गया व्यक्ति—और यह विशेषाधिकार एक दो खास कुला के व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित था—घोड़े समय के लिए देवता-स्वरूप समझा जाता था और फिर उसका सिर काटकर स्थायी देवता के सामने की एक विशेष शिला पर रख दिया जाता था।

इस प्रकार के अंधविश्वासों का अध्ययन मनोविज्ञान और समाज विज्ञान के अन्तर्गत होना चाहिए। अधिक गूढ़ देवताओं और पूजा विधानों का अध्ययन

और भी गहनता से होना चाहिए। ऊँच दवताओं की एक या अनेक पत्नियाँ, बच्चे—कभी कभी गणेश—जैसे अध-पशु भी—और बहुत-सारे अनुचर होते हैं, जिनमें भूत पिशाच भी होते हैं। दवताओं के वाहन विविध प्रकार के पशु या पक्षी हैं जो किसी समय कबीला के टोटेम थे। दवता का परिवार और अनुचर-मण्डली एक ऐतिहासिक घटना है और यह एक ऐसे मयुक्त समाज के उदय की सूचक है जिसमें विभिन्न कबीलाई तत्त्व, जो पहले पृथक् थे एकत्र हो गए हैं। ऐसे एकीकरण को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों ने याज्ञतौर से मनगन्त आख्यानोवाले ग्रन्थ रचे (जैसे, पुराण) जो अतिप्राचीन होने का दावा करते हैं, परन्तु जिनकी रचना या पुनरचना हुई छठी से बारहवीं सदी के बीच के काल में। इसके ऊपर बृहद् धर्मशास्त्र और देवताओं के सामंती दरबार का स्तर है। फिर इनका स्थान लेते हैं कुछ दार्शनिक मत रहस्यवाद और सम्भवतः सामाजिक सुधार। भारतीय धार्मिक चिन्तन के प्रमुख स्तरों की यही विशेषताएँ हैं। दुर्भाग्यवश इस चिन्तन में सुसंगति और तर्क की मात्रा बहुत कम पायी जाती है। यह चिन्तन न तो यथायथ का सामना करता है न ही सामान्य तथ्यों की स्पष्ट जानकारी देता है। मूलतः पृथक् देवताओं के एकीकरण की इस प्रक्रिया में निरंतरता नहीं रही। सारे दश में विभिन्न पूजा विधानों को उन अनुयायियों के साथ जैसे जैसे आत्मसात किया जाता रहा वैसे-वैसे समांतर चर्चों में यह प्रक्रिया दोहराई जाती रही। दवताओं का संयोजन कुछ घटिया रूप में, समकालीन मानव-समाज के संगठन के अनुकरण पर हुआ।

इन पूजा विधानों के साथ जिन लोगो को आरम्भसात कर लिया गया था, उन्होंने अपनी विशिष्टता और कुछ सीमा तक अपनी पूरवर्ती कुलगत पृथक्ता कायम रखी। यह सम्भव हुआ जाति व्यवस्था के कारण और बकार बड़े हुए ब्राह्मणों ने इसे सदैव प्रोत्साहन दिया क्योंकि तब के उस समूह की पुरोहिती सम्भाल सकते थे। वह जातिबद्ध समूह सामान्यतः दूसरी जातियों के साथ न भोजन कर सकते थे न ही उनका पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर सकते थे, दूसरी जातियों के साथ उसका विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव नहीं था। वास्तव में इसी कुल सम्बन्ध को कभी-कभी 'रोटी बटी व्यवहार' कहते हैं। यह सम्बन्ध ठीक उस आदिम व्यवस्था की तरह है जिसमें वैवाहिक सम्बन्ध बाल कुल-समूह में अतिरिक्त पाल्य सामग्री का आदान प्रदान होता था। (प्राचीन राम में सबसे सुदृढ़ विवाह सम्बन्ध था *confarreatio* जिसका शाब्दिक अर्थ है—चर-वधू द्वारा रोटी को तोड़ना और उसका आदान प्रदान। सहभोजन की बंधन शक्ति *companion* शब्द से भी जाहिर होती है *con*=के साथ और *panis*=रोटी यही बात आधुनिक फ्रांसीसी भाषा के *copain* शब्द के व्युत्पत्तिमूलक अर्थ अंतरंग मित्र से भी प्रकट होती है।) सिद्धांततः ब्राह्मण का शीघ्रस्थ

स्थान ही जाति का बांधे रखता है, ब्राह्मण के हाथ का भोजन सभी ग्रहण कर सकते हैं, परन्तु ब्राह्मणों की बटियाँ केवल ब्राह्मणों से ही विवाह कर सकती हैं। उत्पादन का बंधन तो बल्लता रहा, परन्तु बंधन बना ही रहा। उत्पादन के आदिम स्तर के वय का दूसरा नाम ही जानि है। कई बार यह बंधन केवल किसान-परिवारों में ही होता है, जो एक-दूसरे के सम्बन्धी होते हैं और मिल-जुलकर खेती करते हैं। परन्तु बहुत-सी जातियाँ मध्ययुग की उन ग्रामियों के समानक भी थीं जो विशिष्ट व्यवसाय में लगी हुई थी, जैसे, टोकरियाँ बनानेवाले, जड़ी-बूटी बेचनेवाले (यद्ग), बंसदार, धोवर। इनमें से कुछ जातियाँ अलग-अलग ग्राम जीवन बिताते हुए आज भी मध्य युग में ही रहने का प्रयत्न करती हैं। एसा कई जातियों के कबीलई मूल स्पष्ट हैं। जैसे बिहार और बंगाल के मछुव कबत इहलात हैं और महाराष्ट्र के 'मार्द'। कई बार टोटेम विशेषताएँ भी स्पष्ट हो जाती हैं। पहले उल्लिखित बाजी कुलनामवाले लोगों की तरह ऐसी कई कुल ग्राम हैं जहाँ के सभी मूल निवासियों के कुलनाम एक से हैं जैसे, मगर, लाडग (मेडिया) मोरे (मोर), पिपले (पीपल)। इनके मूल जो भी रहे हों टोटेम सम्बन्धी कुछ प्रयाएँ अब भी मौजूद हैं। उन्हाहरण के लिए मोरे कुलनाम वाले लोग मोर का मांस नहीं खाएँगे। पिपल अपने टोटेम वृक्ष के पत्ते नहीं खाएँगे और किसी समय ईंधन के लिए पीपल की डालियाँ भी नहीं छांटते थे, परन्तु अब ईंधन की कमी के कारण यह निषेध मिट गया है। उत्तर वैदिक काल के 'पीपल' लाड (पीपल का फल खानेवाले) ब्राह्मण कुल का यह नाम भी इसी प्रकार पड़ा था।

अतः ऐतिहासिक वस्तुस्थिति यह है कि अन्न सक्कलनकर्त्ताओं की अत्यन्त विरल आबादीवाले एक लगभग सीमाहीन परिवेश में अन्न उत्पादक समाज का जन जन विस्तार हुआ। जैसाकि स्वाभाविक था, अन्न उत्पादक समाज की जन वृद्धि अधिक तेजी से हुई और इसलिए वह अछूती भूमि में अधिकाधिक फैलता गया। अन्न उत्पादकों की गतिविधियाँ बढ़ गयीं, तो उत्पादकों और सक्कलनकर्त्ताओं का एक दूसरे के सम्पर्क में आना स्वाभाविक था, फिर वह सम्पर्क चाहे लड़ाई के रूप में रहा हो या आदान प्रदान के रूप में। प्रत्येक उपातीय अन्न-सकलक समूह सख्या में बहुत छोटा था परन्तु विभिन्न कबीलों की विविधता अन्तर्हीन थी। जहाँ वृषि में प्रति वर्ग किलोमीटर में सौ आदिमियों का उत्तर भरण हो सकता है, वहाँ शिकार और अन्न सक्कलन के सबसे चहूँतर तरीके अपनाते पर भी एक व्यक्ति का भा विवाह नहीं हो सकता, और समृद्धतम पशु पालन से मोटे तौर पर तीन से भी कम आदिमियों का निर्वाह होगा। इसका अलावा, सिचाई और खाद का उपयोग नरके अन्न सक्कलनवाले क्षत्र की अपेक्षा वही अधिक क्षत्र में अच्छी खेती की जा सकती है। भारत में (वस्तुतः पाकिस्तान

म) बड़े पमाने पर पहली बार अन्न-उत्पादन हुआ सिंधु नदी की घाटी में, यानी पश्चिमी पंजाब और सिंध में। इसका समय है ३०००-१७०० ई० पू०। इस खेती का उस विशेष प्रकार की भूमि के बाहर विस्तार नहीं हो सका। तब खेती का असली विस्तार पूरब की ओर १८०० किलोमीटर तक गया की घाटी में हुआ। हमारे लिए अन्न उत्पादन के मकसदों के अलावा भोजन के अलावा, और इसके साथ ही एक नयी समाज-व्यवस्था—जाति—की भी उत्पत्ति हुई। यह विस्तार कोई हजार साल तक चला यानी ७०० ई० पू० तक। आन्तिम परिस्थितियाँ में ऐसा विस्तार सम्भव न होता यदि हम आरम्भिक स्तर की जाति व्यवस्था—जिसमें दासता के बिना ही श्रम के फल को हथियाया जा सकता था—का सहयोग न मिलता।

फिर अगला मुख्य विस्तार सीधे प्रायद्वीप की ओर हुआ जिस उन्नत तकनीक वाले, विशेषतः नवजात धातुज्ञान वाले, उत्तर के अत्यंत विकसित समाज का बल प्राप्त था। इन नये प्रदेश में वही अधिक विविधता थी इसलिए हमें आबाद होना उस प्रकार सम्भव नहीं हुआ जैसा कि उत्तर में हुआ। इसलिए जाति-व्यवस्था का न केवल दायरा बढ़ा बल्कि वायदा भी बना जिसमें आदिवासियों के पूजा विधानों का सम्मान देने के लिए ब्राह्मणों द्वारा पुराण लिखे गए और कबील के बरत संहार कीजिए पर शासन करने वाले राजा या सामंत बन गए। यह बस्तुतः ब्राह्मण प्रणाली के अंतर्गत नये वर्गों का उदय था जबकि उत्तर की पुरानी जाति-व्यवस्था का विकास कबील के भीतर की वर्ग रचना में हुआ था। अन्त में सामंती व्यवस्था में जातिप्रणाली प्रशासन-कार्य में भी सहायक दिया और प्राथमिक उत्पादन के बिना किसी विशेष बल प्रयोग के उसका अपन काम से बाध रखा गया। नयी भूमि पर बस हुए देहातों के किमान जैसा कि पहले बताया जा चुका है पुराने कबील से निमित्त जाति के एक ही समूह समूह के थे। भूमि पर इसी समूह का अधिकार था। पहले बस हुए किसानों की अनुमति के बिना इनकी बिरादरी में कोई भी नवागन्तुक प्रवेश नहीं पा सकता था। जिस व्यक्ति को समूह से बाहर निकाल दिया जाता था, उसके लिए एक प्रकार से समाज में कोई स्थान नहीं था वह जाति-बाह्य समझा जाता था। ऐसे प्रत्येक समूह के अपने विशिष्ट नियम और रीति रिवाज थे। राजा उसके पदाधिकारी और ब्राह्मण सलाहकार विभिन्न समूहों के सदस्यों के बीच उठने वाले झगड़ों का फैसला करते थे और इसमें वे स्थानीय प्रथाओं और नियमों का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। समूह के भीतर के झगड़ा का निबटारा अधिकतर जाति पंचायत अथवा ग्रामसभा द्वारा होता था और वहाँ आज भी होता है जहाँ आधुनिक स्वरूप की व्यक्तिगत सम्पत्ति या अथ व्यवस्था ने पुरानी परम्परा को नष्ट नहीं कर दिया है। जाति भेद और ब्राह्मणों की घृणितता का देश को अघबिश्वास के दलदल में

फसाये रखा और इस प्रकार विदेशी आक्रमण के सामने दश असहाय बना रहा। फिर भी, जाति ने कभी-कभी सामन्ती जुल्म से गरीबों की रक्षा की है। निःशस्त्र किसानों के लिए विरोध प्रदर्शन का एक यही उपाय था कि वह अत्यधिक कर लगायी गया अपनी भूमि को जोतने से सामूहिक रूप से इनकार कर दें। जब तक आबाद न हुई भूमि या अनकटे जंगल मौजूद रहें, तब तक वे दूसरी जगह जाकर बस सकते थे। सामन्ती युग के परवर्ती दौर में जब कृषियाम्य भूमि का अधिक फलाव हुआ, तो उस समय ऐसा सामूहिक 'ग्राम त्याग' (भराठी गामवई, यूनानी में anachoresis), बाहर के उनके समबक्ष लोगों की सहायता के बिना सम्भव नहीं था। अपनी जाति के अर्थ सदस्या से वे हमेशा ही ऐसी आवश्यक सहायता मागने के अधिकारी थे। यह पुरातन भारतीय पद्धति की किसान हड़ताल थी। जाति-व्यवस्था जो बहुत पहले एक घोर अंधविश्वास का रूप ले चुकी थी, उन्नीसवीं सदी के अन्तिम काल में 'राजनैतिक' दलबन्दी के रूप में विकसित हुई। यह व्यवस्था नए पूँजीवादी जनतांत्रिक शासन में आग भा कायम रह सकती है और इससे खतरनाक तनाव पैदा होने का हमेशा भय बना हुआ है। भारत को विभाजित रखने के लिए अंग्रेजों ने जाति प्रथा को न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि उसका बाकायदा इस्तेमाल भी किया। यह निराधार और दूषित आधुनिक जाति प्रथा और कितने दिन तक चलेगी?—यह प्रश्न भारत में नवीनतम उत्पादन प्रणाली की तीव्रता से जुड़ा हुआ है। कानून अब जाति को नहीं मानना। बालू में अपना सिर छिपा लेनेवाले शत्रुयुग की तरह के मुघार मिद्धान्त पर आधारित जनगणना में भी अब जाति का उल्लेख नहीं रहता। लेकिन शहरी जीवन घनी बस्तिर्मा, रेल बस तथा नौकाओं के आधुनिक परिवहन कारखाना में सभी जातियों के मजदूरों का जमाव और नए अर्थ-व्यवस्था में पैसे की अपार शक्ति से जाति की मुख्य विशेषता—समूहों का परम्परागत अलगापन—अब नष्ट हो रही है। मन्त्रीवृत्त जीवन में अब ब्राह्मण-पुरोहित के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है, वैज्ञानिक नियमों से संचालित मशीना न जाति प्रथा को निरर्थक सिद्ध कर दिया है।

तीसरा अध्याय

सर्वप्रथम नगर

३१ सिधु सभ्यता की खोज

पिछले दो अध्यायों में भारत में परम्परागत ग्रहण के स्वरूप पर विचार किया गया। भारत में निवास का मर्यादा आज भी बहुत अधिक है कुछ कबीलाई जन भी बचे हैं। ये दोनों जन-समुदाय युग से एक-दूसरे को प्रभावित करते आ रहे हैं। अन्तर भोजन सामग्री उपलब्ध हान से किमान-वर्ष की आंतरिक वृद्धि हुई तो कबीलाई जीवन के विघटन के कारण इसकी बाह्य वृद्धि हुई। इसके इस टेढ़े मेढ़े किन्तु कुल मिलाकर अधिकृत विकास का पता लगान में कोई खास कठिनाई नहीं होती। इस विकास की रूपरेखा स्पष्ट है, यद्यपि प्रत्येक प्रदेश में इसके ठीक-ठाक नियोजन को समय पाना हमेशा सम्भव नहीं है। शहरी जीवन के उदय और विकास के सवाल को भी सुनाना जरूरी है। अन्ततः, सभ्यता का अर्थ ही है—सम्पूर्ण देश में जीवन की एक प्रमुख विशेषता के रूप में उपरीय या तो नागरिक जीवन की स्थापना। यद्यपि आधुनिक भारत में नगरों का विकास विदेशी उत्पादन प्रणाली के कारण हुआ है, पर भारत में मध्ययुग से काफी पहले और सामन्ती युग के भी पहले नगरों का अस्तित्व रहा है। प्रश्न उठता है प्रागतिहासिक युग में इन नगरों का उत्पन्न कब हुआ ?

एक पीढ़ी पहले तक स्वीकृत मन यह था कि भारत में थोड़े बहुत भाँ महत्त्व के नगरों का उत्पन्न पहल-पहल ईसा पूर्व पहला सहस्राब्दी में हुआ। मान लिया गया था कि इन नगरों का निर्माण जायों के वंशजों ने किया था। य पशुपालक घुमन्तु आय लोग एक आकामक काँस्थयुगान जनजाति के रूप में उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में पहुँचे थे। लगभग १५०० ई० पू० के कुछ समय बाद तक ये आपस में और पञ्जाब के कुछ आग्निवाहिया में सदत-पगदत रहे। फिर धीरे

धीरे गया की द्रोणी में नागरिक जीवन और सभ्यता की स्थापना हुई। पुराने मत के अनुसार भारत का पहला महान नगर सम्भवतः पटना माना गया था। यह अनुमान मुख्यतः उन प्राचीनतम सस्वृत ग्रन्थां स्तुतिगीतो तथा कथाओं से लगाया गया था जो सब कल्पितकथाओं और विवदतियों के स्तर की थीं। परन्तु १९२५ में पुरातत्त्ववेत्ताओं ने ऐसे भव्य नगर भग्नावशेषों की एक अपूर्व खोज की घोषणा की जिसका प्राचीन साहित्य में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। इनमें प्रमुख भग्नावशेष दो नगरों के थे, और ये दोनों ही नगर अपने उत्कृष्टकाल में, ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी में सम्भवतः एक-दूसरे की सीमा के क्षेत्र में फैले हुए थे। दोनों ही नगर सिन्धु की द्रोणी में महत्त्वपूर्ण नदियों के तट पर बसे हुए थे। इनमें से एक नगर दक्षिण की ओर सिन्धु के तट पर बसा था जो आज सिन्धु प्रदेश में एक उजाड़ टीले के रूप में मौजूद है और मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। दूसरा नगर हड़प्पा उत्तर की ओर पश्चिमी पंजाब में किसी समय सिन्धु की एक प्रमुख सहायक नदी रावी के तट पर बसा हुआ था। जैसा कि अक्सर ऐतिहासिक काल में होता रहा है इन नदियों में अपने-पान्न बदले हैं, क्योंकि ये गहरी जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र से बहती हैं। इन नगरों में कई मजिस्तों के भाग एवं सुन्दर मकानों का भलीभाँति पकौड़ी गयी इटो से बनाया गया था और जिनमें स्नानघर और शौचालय त्रयी सुविधाएँ उपलब्ध थीं। तभी सभ्यमानेवाले चाक पर बड़ी सख्या में निर्मित उनके मिट्टी के बरतन बहुत बढ़िया हैं, यद्यपि उन पर की गयी चित्रकारी उतनी अच्छी नहीं है। सोना, चाँदी, जवाहरात तथा विनष्ट सम्पत्ति के अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मकानों की योजना अपूर्व है, आरम्भ में ये २०० x ४०० गज के आयताकार खण्डों पर बनाया गया था। साथ ही चौड़ी मुख्य सड़कें और अच्छी गलियाँ हैं। इनने प्राचीन काल में इतना सुनियोजित तथा ऐसा बरतल और उत्तम नागरिक संगठन अत्यन्त कहीं भी देखने को नहीं मिलता। स्थापत्य की दृष्टि से प्राचीन मिस्र के नगर उनके शासकों के पहाड़ी जैसे मकबरा और विशाल मन्दिरों की तुलना में नगण्य थे। सुमेर, अक्कद और बेबीलोन में सिन्धु सभ्यता के नगरों से मिलती-जुलती इटो से बने नगर थे, परन्तु उनका विकास धीरे-धीरे हुआ। इन सभी नगरों की सड़कें रोम, लंदन पेरिस तथा बाद के भारतीय नगरों की सड़कों की तरह टेढ़ी-मेढ़ी देहाती पगडबिया जैसी थीं। परन्तु सिन्धु सभ्यता की नगर-योजना सचमुच ही बड़ी आश्चर्यकारी है। सड़कें साधी थीं और समकोण में मिलती थीं। वर्षा का पानी निकालने के लिए जल-निकास की बढ़िया व्यवस्था थी और गली नालियाँ को साफ करन के लिए मन कुण्ड थे। आधुनिक समय तक अर्थात् किसी भी भारतीय नगर में ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, बहुत-से नगरों में तो आज भी नहीं हैं। सिन्धु घाटी के नगरों में दड़-बड़ धान्य-कोठार थे। ये कोठार इतने बड़े हैं कि इन्हें किसी की व्यक्तिगत

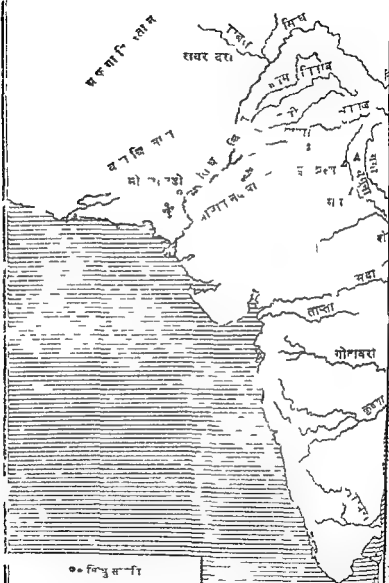
सम्पत्ति नहीं माना जा सकता। इन थोठारों के समीप ही अनाज कूटने तथा भरन वान घास वग के कामकरो अथवा दासा के रहने के लिए चालें बनायी गयी थी। काफी व्यापार होने के भी प्रमाण भिन्न हैं। कुछ व्यापार समुद्र-पार के देशों में भी होता था।

इस सारी नयी जानकारी के परिणामस्वरूप प्राचीन भारतीय इतिहास से सम्बन्धित पुरानी धारणाओं में संशोधन करना आवश्यक हो गया। भारत का सांस्कृतिक विकास एक सीधे तबसमय क्रम में नहीं हुआ है। निम्नायी दता है कि इसमें बड़ी रकावट आयी और किन्हीं अस्पष्ट कारणों से यह पशुचारिया की बर्बरतावस्था में लौटा। हड़प्पा-जैसे बड़े नगर के अस्तित्व का अर्थ है इसका पोषण करनेवाले एक क्षेत्र का अस्तित्व जहाँ पर्याप्त अतिरिक्त अनाज पैदा किया जाता था। ऐसा नगर सामान्यतः सत्ता का केन्द्र बन जाता है। अन्य शक्तियों में, एक या अधिक नगरों के अस्तित्व का अर्थ है राज्य का अस्तित्व। कुछ लोग अतिरिक्त अनाज पैदा करते थे जिसे एक लोग से जात थे जो स्वयं अनाज पैदा नहीं करते थे और जिनका काम था मयोजन निर्देशन तथा नियन्त्रण करना। इसका अर्थ यही है कि बहुतों पर चन्द लोगों के शासन की व्यवस्था पर आधारित वग विभाजन तथा क्रम विभाजन के बिना प्राचीन युग में नगरों का अस्तित्व सम्भव नहीं था। लेकिन तब ऐसा नगर अपना उत्तराधिकारी या चिह्न छोड़ बिना मिट कैसे गया? इसके छप्पहरो पर इसके प्रत्यक्ष प्रभाव में या इसकी प्रतिबिम्बिता में नये नगरों का उदय होना चाहिए था। इराक में नगरों के विजेताओं ने उन्हें आबाद रखा। बेबीलोन का महान शासक और विधिप्रवक्तृ हम्मूरबी (ईसा पूर्व सत्रहवीं सदी) आरम्भ में ऐसे ही बबर विजेताओं में से एक था। मिस्र में भी यही हुआ। लेकिन भारत में नागर सस्कृति की ऐसी अपेक्षित अखण्डता नहीं देखने को मिलती।

मेसोपोटामिया की खुदाई के अन्य पुरावशेषों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि ईसा पूर्व तीसरी सहाय्रब्दी में यहाँ के नगरों के विदेशी नगरों से व्यापारी सम्बन्ध थे। मोटे तौर पर नागर सिन्धु सस्कृति का काल हम ३००० ई० पूर्व से २००० ई० पूर्व तक मान सकते हैं। अधिक-से-अधिक १७५० ई० पूर्व के कुछ समय बाद ही इसका अन्त हुआ। अन्त होने के पहले सम्बन्धी अवधि तक इस सस्कृति का ह्रास होता रहा परन्तु इसका वास्तविक विनाश एकाएक ही हुआ है। माहनजोदड़ो में नगर में आग लगाकर लोगों की हत्याएँ की गयीं। इस हत्याकाण्ड के बाद नगर की आबादी नहीं के बराबर रह गयी। इस प्रकार की विनाश लीला के हड़प्पा से बहुत कम सबूत मिल हैं क्योंकि यहाँ के ऊपरी स्तरों को नष्ट कर दिया गया है। यहाँ की सामग्रियाँ (मुख्यतः डटो) को ले जाकर आधुनिक इमारतों खड़ी की गयी, परन्तु इससे भी बड़ी अधिक इसका इस्तमाल हुआ रेल मार्ग के लिए उपलब्ध सबसे मस्ती मिट्टी के रूप में। प्रचण्ड अन्त के इन प्रमाणों

मे पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उन अलंकारिक वर्णनों की साथ-साथ व्याख्या सम्भव हुई जिनमें कहा गया है कि शत्रुओं को युद्ध में निन्द्यता से कुचल दिया गया है, उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी है और नगर नष्ट कर दिये गये हैं। इस प्रकार जिस वास्तव युग की यानी ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी की पशुचारण अवस्था को भारतीय संस्कृति के प्रारम्भ के रूप में ग्रहण किया जाता था वह वस्तुतः अधिक प्राचीन और निश्चित रूप से थोपेठनर नागर संस्कृति पर बरतता की विजय थी। हमारी सदाज अपेक्षा के अनुसार जहाँ ऐतिहासिक प्रगति को नया सवेग मिलना चाहिए था, वहाँ हम प्रबल ह्रास के दशन करत हैं।

यहाँ इतिहासकार के सामने एक विचित्र समस्या खड़ी हो जाती है। सिंधु सभ्यता के किसी भी अभिलेख को अब तक पढ़ पाना सम्भव नहीं हुआ है। इसके अलावा, छाप लगाने के लिए बनी मुहरों पर अंकित चिह्न तथा मिट्टी के बतनों के ठीकरो पर उकेरे गये कुछ चिह्नों के रूप में ही ये अभिलेख उपलब्ध हैं। सिंधु लिपि अज्ञात है और अब तक पढ़ी नहीं गयी है। यह लिपि पढ़ी गयी होती तो भी हमें कुछ व्यक्तियों के नाम या व्यापारी संगठनों के तथा एक-दो देवताओं के नामों के अलावा अधिक जानकारी नहीं मिलती। पुरातात्विक सामग्री की लिखित दस्तावेजों अभिलेखों आदि से तुलना करने के बाद ही समस्त प्राचीन इतिहास रचा जाता है। सिंधु घाटी से प्राप्त अभिलेखों को पढ़ पाना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। किसी भी पुरावशेष के साथ किसी एक भी व्यक्ति अथवा घटना का सम्बन्ध जोड़ पाना सम्भव नहीं हुआ है। हम यह भी नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता के लोग कौन-सी भाषा बोलते थे। दूसरी ओर जिन बरबर आक्रमणकारियों ने इस सहस्राब्दी-पूर्ण संस्कृति को पूर्णतः नष्ट कर डाला है उनके भी उल्लेखनीय पुरावशेष नहीं मिले हैं। इसीलिए पुराने संस्कृत लेखों का कई निर्णायक बातों के बारे में निश्चित अर्थ लगाना सम्भव नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों का विशिष्ट स्थला अथवा वस्तुओं से जोड़ पाना सम्भव नहीं हुआ है। कुछ शब्दों को तो समझ पाना भी सम्भव नहीं है। सिंधु सभ्यता के अन्तकाल और नये किन्तु काफी छोटे भारतीय नगरों के सम्भाव्य प्राचीनतम उदयकाल के बीच ६०० वर्षों का स्पष्ट अन्तर है, इसके बाद भारतीय इतिहास का प्रवाह अबाध गति से बहता है। इस अन्तरकाल में विध्वंसक आर विध्वस्त दोनों ही इस उप-महाद्वीप के एक-एक कोने में आज के पश्चिमी पाकिस्तान में सक्रिय रहे। देश के अर्थभरा में खाद्य-सामग्री एकत्र करनवाले लोगों की अतिविरल आवादी थी और ये लोग पाषाण-युगीन कबीलाई गिरोहों के रूप में अपने-अपने ढंग का जीवन बिता रहे थे। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक विकास भी प्रारम्भिक को और ईसा पूर्व दूसरी तथा तीसरी सहस्राब्दी के भारतीय इतिहास लेखन की सम्भावना को बड़ी गहरी क्षति पहुँची है।

०० विष्णु सन्निधि

द्वार विष्णु मन्दि

0 100 200 300 किमी

३२ सिंधु सभ्यता में उत्पादन

सामान्यतः सिंधु सभ्यता की इस प्रमुख विशेषता पर कोई गौर नहीं करता कि वह भारत के उपजाऊ तथा सुविकसित क्षेत्रों में नहीं फल सकी। इसका क्षेत्र काफी बड़ा तो था, पर विशेष प्रकार का था। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से समुद्रतट तट कोई एक हजार मील या और शायद इतना ही पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे था। इस सभ्यता की 'यापारी चौकियाँ अथवा छोटे छोटे उपनिवेशों का घेरे घेरे खोज लिया गया है। ये स्थल गुजरात में खंबात की खाड़ी से लेकर मकरान तट के सूतकाजेन दोड़ तक दूर-दूर तक बिखरे हुए हैं। शेष भारत की तुलना में यह सारा प्रदेश शुष्क है। सम्भव है कि प्राचीन काल में यहाँ की जलवायु कुछ बेहतर रही हो परन्तु अधिक बेहतर नहीं। जलवायु के अन्तर का सहज कारण आधुनिक काल में जलवायु का बड़ी मात्रा में काटा जाना भी हो सकता है। क्या कारण है कि इस उपमहाद्वीप में पहले बड़े-बड़े नगरों का विकास एक ऐसी नदी की घाटी में हुआ जो लगभग मरप्रदेश से होकर बहती है ?

इस प्रश्न का उत्तर काफी सरल है। पानी के लिए नदी की जरूरत होती है और मुख्य खाद्य मछली का स्रोत भी यही है। बाद में यह नाव द्वारा दूर-दूर तक भारी सामान ले जाने का सुलभ साधन बन जाती है। इसमें पहले दौर में आदिम आबादी में बढ़ि होती है। जलोढ़ मरुक्षेत्र भी अपने ढंग से उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे आरम्भिक आबादी नदी के समीप की एक दीर्घ पट्टी में सीमित रह जाती है। एक अवस्था और सीमा के बाद खाद्य-सामग्री को एकत्र करना असम्भव हो जाता है जंगल में मात्र आठ-संछाड़ के कुछ नहीं होता। इससे जितनी असुविधा हुई उसमें बड़ी अधिक दो बड़े लाभ हुए। एक भारत के घने जंगलवाले प्रदेशों की तरह यहाँ जंगली जानवरों, खतरनाक सरीसृपों और कीड़ों से रक्षा का प्रबंध करने की उतनी आवश्यकता नहीं रह गयी। दूसरे ऐसे प्रदेशों में कृषिकर्म न केवल आवश्यक हो जाता है बल्कि भारी जलवायु को काटें बिना ही सम्भव हो जाता है। आम लगा देने से या पत्तियों के औजारों से ही ऐसे अन्न साफ हो सकते हैं। परन्तु मानसूनी वर्षा से पोषित भारत के घने जंगलवाले प्रदेशों को तभी कृषिमान्य बनाया जा सकता है जब लोहयुग प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। यदि नियमित सिंचाई का प्रबंध हो तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊपन में बेजोड़ है। इस बात को बड़ी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। संसार की प्राचीन सभ्यताओं का विकास ठीक ऐसी ही नदियों के किनारे हुआ है। नील तथा दजला फरात की घाटियाँ की जलवायु भी अतिशुष्क ही है। ड्यूब घाटी की मस्तिष्कियाँ तथा चीनी सभ्यता के आरम्भिक स्थलों के इद गिद भी जलोढ़ मरुस्थल का ऐसा ही उत्तम वनावरण था। यहाँ के लाएस यांनी पवनोढ़ मिट्टी के (हलके जंगलवाले) गलियारे खेती के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुए। इसके

विपरीत, अमेज़ान और मिसिसिपी ससारा की विशालतम नदियाँ होन पर भी प्रागतिहासिक काल मे इनके बिनार सम्पत्तावा का विकास नही हुआ। अमेज़ोन तट के जगल इतने घने हैं कि आज भी उन्हें साफ करने से कोई विशेष लाभ नही होगा। और अमरीका के मध्य पश्चिमी प्रदेश के तृणी ढेले इतने मोटे थे कि फौलाद के भारी हल के आगमन के पहले वहाँ खेती करना सम्भव न था। इसी प्रकार भारत की पवित्र नदी गंगा के तट पर या इसके समीप ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी तक किसी महत्वपूर्ण शहर की स्थापना नही हुई थी और तब तक सिंधु घाटी की सम्पत्ता विस्मय के गम में विलीन हो चुकी थी।

सिंधु घाटी की सस्कृति कास्ययुग की थी। यद्यपि छुरी तथा घरेलू औजारों के रूप में अब भी चट पत्थर के बढिया फलका का इस्तेमाल होता था परन्तु दृढ़प्या और मोहनजोदडो के सबसे अच्छे औजार कास के ही थे, जो मजबूत थे और उपयोगी भी। ये औजार तावक नही बल्कि असली कासे के थे, जा ताँबे तथा धातु के साथ अल्पमात्रा में अथ कुछ धातुओं मिलाने से बनता था। ताँबे की कच्ची धातु राजस्थान से प्राप्त की जाती थी और वहाँ यह इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध थी कि इस धातु का पश्चिम के देशों को निर्यात भी किया जाता था। बबीलानी तथा अन्य पूर्ववर्ती लेख इस निष्कर्ष का समर्थन करत हैं। सिंधु प्रदेश और इराक के बीच के व्यापार विनिमय का बड़ा केन्द्र फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप में था। मेसोपोटामिया के आख्यानो का बिलमून यही द्वीप है। यही पर अमर मान जानवाले सुमेर के पौराणिक शासक नोह ज़िउमुद्र ने जल प्रलय से बच निकलन के बाद अपना दिन बिताये थे और अमरत्व के रहस्य की खोज में निकले हुए वीर गलगमश ने उसे खोज निकाला था। मिट्टी के फाँका पर उत्कीर्ण कीलाशर लेखों में जानकारी मिलती है कि अलिक बिलमून नामक एक विशेष धेणी के व्यापारी इस बहरीन द्वीप से व्यापार करत थे। आधुनिक खुदाई से यह बात भलीभाँति सिद्ध हो चुकी है यद्यपि करीब १००००० करो के टीला की खुदाई होनी अब भी बाकी है। सिंधु सम्पत्ता के नगरों से और मेसोपोटामिया से जा बटननुमा गालाकार कुछ मुहर मिली हैं व सम्भवत बहरीन में ही बनी थी। बाद में इन व्यापारियों ने असीरी राजा के विशेष आश्रय में और उसकी सान्दारी में व्यापार किया। लाभ का बड़ा हिस्सा राजा ल लेता था परन्तु वह उनका सबसे बड़ा ग्राहक भी अवश्य रहा होगा। मेसोपोटामिया के निवासो सिंधु प्रदेश को सम्भवत मेलुख्ख कहत थे। परन्तु १७५० ई० पू० के बाद मेलुख्ख का कही कोई उल्लेख नही मिलता जिसका अर्थ यह है कि व्यापारी सम्बन्ध टूट गये थे, सम्भवत आक्रमणकारियों के कारण। मोना देश के बीच में और भी कई व्यापार-केन्द्र थे, जैसे मगान या मक्कान, जिसका अभी तक ठीक में पहचान नही हो पायी है परन्तु जो सम्भवत बहरीन

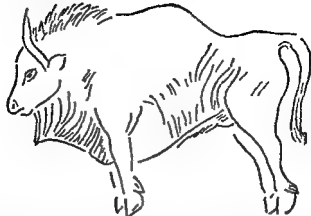

और भारत के बीच समुद्र-गट पर कही या ।

भारतवासी लोगों के अलावा मोर, हाथीनात तथा हाथीनात की वस्तुएँ, जैसे कप (जो आज भी भारत में उसी नमून पर बनते हैं जैसे कि सिन्धु मस्तिष्क में बनते थे और जो बालों से जुड़े निवासन के लिए अत्यावश्यक हैं), वानर मोती (मीनचक्षु) और कपास के वस्त्रों का निर्यात करते थे । इनके बदले में वे चाँदी और अन्य वस्तुओं का आयात करते थे परन्तु ये अन्य वस्तुएँ कौन-कौन सी थीं इसके बारे में अभी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है । इराक की खुदाई में भारतीय उत्पत्ति की मुद्राएँ तथा अन्य वस्तुएँ मिली हैं । आ उम समय मेसोपोटामिया में भारतीय व्यापारियों का कोई छोटी पर सलागी वस्ती अवश्य रही होगी । दूसरी ओर जान पड़ता है कि भारत में मेसोपोटामिया वामिया की ऐसी कोई वस्ती नहीं थी । रंगे भी हो तो वह उसनी महत्व की नहीं थी । सिन्धु घाटी में मेसोपोटामियाई प्रभाव की जाँच थोड़ी-सी मुहूर्तें मिली हैं व विशुद्ध स्पानीश बनावट की जान पड़ती हैं । आवागमन समुद्री मार्ग से होता था । इस प्राणान्तक तथा विपदान्तर समुद्रगट के समीप से नौमचालन के लिए एक बड़ा विचक्षण तरीका खोजा गया था । यदि किनारे की जमीन आँखा से आसल हो जाये तो नावों एक कौवा छोड़ते थे । यह कौवा (दिशा वाक) उन दिशा में उड़ता था जिन दिशा किनारे की भूमि सबसे नज़दीक होती थी । बाइबल के एक उल्लेख के अनुसार नोह ने भी ठीक यही तरीका अपनाया था । प्रथम उसने अपनी नाव में यह जानने के लिए एक कौवा छोड़ा कि जमीन किस दिशा की ओर है और फिर यह जानने के लिए कि जमीन उपजाऊ है उसने एक पालतू बबूतर छोड़ा । इराक के फारा नामक स्थान की खुदाई में एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर ऐसी ही एक नाव के साथ दिशा-सूचक पक्षी की आकृति अंकित है । प्राचीन भारतीय व्यापारों में भी निशा-वाक के बारे में जानकारी मिलती है । एक जातक कथा के अनुसार बबीलोन (बाबेल) जानवाल व्यापारों ठीक इसी प्रकार समुद्र यात्रा करते थे । मेसोपोटामिया के लोग कौबे में परिचित नहीं थे, यह तथ्य भी इस बात का सूचक है कि भारत के साथ उनके व्यापारी सम्बन्ध समान स्तर के नहीं थे ।

भारत में निर्यात का जानेवाला जिन वस्तुओं का ऊपर उल्लेख किया गया है वे विलास की वस्तुएँ हैं । अनाज का उत्पादन देश में ही होता था । उस प्रदेश में आज जिस प्रकार गेहूँ, चावल तथा जौ का उत्पादन होता है उसी प्रकार उस सुदूर अतीत में भी होता था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं । सिन्धु तथा उसका सहायक नदियाँ में मछली की कमी कोई कमी नहीं रही । सिन्धु क्षेत्रों की मिट्टी आज भी बड़ी उपजाऊ है । सिन्धु सभ्यता की मुहरों पर दो प्रकार के मवेशियों की आकृतियाँ उल्लेख हैं—उत्तम बूबड़वाले खास भारतीय जवू प्रकार के

और सपाट पीठवाले 'ऊरस' प्रकार के जा अब भारत से लुप्त हो गये हैं। इन मुहरा पर गडा, हाथी, मेढा तथा सयुक्त रूप में कई सारे पशुओं की आकृतियाँ भी अंकित हैं। यह दलील सही नहीं है कि इस प्रदेश में तब अधिक वर्षा होती थी और इसलिए अधिक जगहों पर पशु विचरण करते थे। पञ्जाब में सोलहवीं सदी में भी गड़े पाये जाते थे और उनका शिकार होता था। हिमालय क्षेत्र के हाथियों का सफाया सामन्ती युग में हुआ। परन्तु सिन्धु सभ्यता की अव्यवस्था में गड़े का कोई महत्त्व नहीं था और हाथी का तब तक प्रायः पालतू नहीं बनाया गया था। भस भसा, जिनकी भारत में आज काफी तादाद है सिन्धु सभ्यता का केवल कुछ ही मुहरों पर उत्कीर्ण है। एक मुहर पर भसे द्वारा एक या अधिक शिकारियों का उछाने का दृश्य उत्कीर्ण है अतः लगता है कि उस समय तक प्रायः इन पालतू नहीं बनाये गये थे। परन्तु इन मुहरों का उद्देश्य अपने समय के पशु जीवन अथवा सामान्य जीवन के चित्रण से भिन्न था। एक मुहर पर पशुओं से घिर हुए तीन मुहंवाले एक देवता—कालान्तर के पशुपति शिव के आदिरूप—की आकृति उत्कीर्ण है। ऐसी दलील आकृतियाँ कुछ अन्य मुहरों पर भी अंकित हैं। एक मुहर पर पाल गड़े तथा पतवार सहित एक नौका का दृश्य अंकित है। दो मुहरों पर ऐमा दृश्य अंकित है जिसमें एक पुरातन और भारतीय विशेषतावाले वीर को अपने दोना हाथों में एक एक व्याघ्र का गला घाटते हुए दिखाया गया है। इन मुहरों पर मेसोपोटामियाई मुहरों के उस दृश्य का प्रभाव स्पष्ट है जिसमें सुमेरी वीर गिलगमेश को सिंहा का गला घाटते हुए दिखाया गया है। सिन्धु सभ्यता की एक मुहर में गिलगमेश के कई पराक्रमों में उसके साथी वपश मानव एनकिदु का भी पहचाना जा सकता है। इससे भी प्रसंगवश भारत और मेसोपोटामिया के बीच के सम्बन्ध सिद्ध होते हैं। इस प्रकार इन मुहरों का कुछ धार्मिक महत्त्व था। ये छाप लगाने की मुहरें (मेसोपोटामिया की मुहरों की तरह) गीली मिट्टी की तह पर सुटकायी जान वाली बलनाकार मुहरें नहीं हैं। सामान की पट्टियाँ पर अथवा भरे हुए पलंगों पर सुरक्षा के उद्देश्य से इन मुहरों के छाप लगाये जाते थे। चीन की तरह मेसोपोटामिया में इन छापों का उपयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों के रूप में भी होता था। परन्तु सिन्धु सभ्यता के नगरों में मिट्टी के पत्रों पर या अन्य किसी वस्तु पर ऐसे हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं मिले हैं। माल की गठरियाँ अथवा कलशा को ढक्कन रस्सी से बांध दिया जाता और फिर गाँठा पर मिट्टी का पलम्पर चढ़ाकर उस पर मुहर लगा दी जाता थी। आज यह सब करने पर यदि सील बचावतू बना रहता है तो उससे केवल इतना ही प्रमाणित होगा कि माल में कोई हेरफेर नहीं हुआ है। परन्तु प्राचीन काल में यह सील अवश्य ही किसी न किसी प्रकार के निपेक्षक का सूचक रहता होगा और इस प्रकार माल को सुरक्षित

चित्र ६ ल लीजरी वास्तु स्थान से प्राप्त फास के उत्तर हिमयुग के चित्रकार द्वारा छाची गया वनवृषभ का पूव रेखाचित्र । चुनी हुयी भूमिगत गुफाओं में चित्रित पशुओं के बड़े पमाने वान एम चित्र जो मूररेखा के अनुसार हूबहु बनाये गये हैं उसी स्तरेखामों वाले स्थलों से और एक-दूसरे से कई सौ किलोमीटर अन्तर के स्थानों पर पाये गये हैं । ऐसे उन्वित्रित कवडी से भाग बाँकर ही बाद में सिन्धु घाटी की उत्कीर्ण मुहरें बनी हैं ।

रखता होगा । वस्तुतः भारत में इन मुहरों के जो कई छाप मिले हैं उनके पीछे रस्सी गाँठ अथवा सरकण्डा के निशान नहीं मिले हैं । इससे स्पष्ट होता है कि ये सील किसी पासल पर नहीं लगाये गये थे । सुमेर स विशेष प्रकार की ऐसी भी मुहरें मिली हैं जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में होता था (यावसायिक मुहरों में सिर्फ इसी माने में भिन्न हैं कि ये कुछ बड़ी हैं) । ये सभी मुहरें लगभग उसी आकार के उन छोटे उत्कीर्ण शासग्रामों की परम्परा में बनी हैं जिन पर यूरोप के हिमयुगीन कलाकार स्थूल रेखाचित्र तयार करते थे । इन स्थूल रेखाचित्रों में ही, बड़े पैमाने पर वे अँधेरी गुफाओं में वनवृषभ अथवा अन्य पशुओं के हूबहु चित्र तयार करते थे । प्रतिचित्रावन की इस प्रक्रिया का कोई खास आनुष्ठानिक उद्देश्य और महत्व था । बाद में जाकर समाज ने यद्यपि इन अलकृत मुहरों का इस्तमाल पूजा अथवा प्रजनन सस्कार स भिन्न कार्यों के लिए किया, फिर भी इनका मूल ऐन्द्रजालिक आशय ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी तक नष्ट नष्ट हुआ था ।

मिथु मन्त्रति की सत्रस महत्वपूर्ण विशेषता—उनकी अनाज पदा करन का विशेष पद्धति—का पुनर्निर्धारण करना अत्यावश्यक है । यह काय मिस्र और मेसोपोटामिया की समान स्तर की नदी घाटी सस्त्रतिया के साथ तुलना करन से ही सम्भव हो सकता है । सिन्धु की द्राणी में सिर्फ दो भव्य नगर थे—माहन

जोड़ो और हड़प्पा। इनकी तुलना में शेष सभी वस्तियाँ अथवा उनका भग्नावशेष अति लघु हैं। आशा के विपरीत ऐसी लघु वस्तियाँ भी निश्चय ही काफी कम हैं। मिस्र में नील नदी के प्रथम महाजलप्रपात और इसके मुहाने के तटदलभरे डेल्टा के बीच में जो सक्री घाटी है, उसमें प्राचीन युग की पात सघनतम आबादी थी। यहाँ नदी की ७५० मील लम्बाई में दस हजार वर्गमील में भी कम क्षेत्र में अत्यन्त पुरातन पद्धति के कृषि उत्पादन से रोमन-काल में ७० लाख लोगों का भरण-पोषण होता था। इतना ही नहीं बल्कि हुआ अनाज न केवल रोमवासियों के काम आता था बल्कि भूमध्य सागर के अन्य देशों के साथ उसका व्यापार में भी इस्तमाल होता था। दोना ओर की उजाड़ पथरीली चट्टानों के बीच में नील नदी की घाटी ३० मील से अधिक चौड़ी नहीं है। इसमें भी खेती योग्य जलोढ़ मिट्टी की भरती का विस्तार कभी भी १० मील से अधिक नहीं रहता। परन्तु नील नदी की भीषण बाढ़ें मिट्टी की नयी भरती डालती रहती हैं, हालाँकि इसमें सहायक सिद्ध हो सकनेवाली बषा का खास मिस्र में करीब-करीब अभाव ही है। मेसोपोटामिया में ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के उत्तरकाल में नहरों के पानी से खेतों की सिंचाई होती थी। यह प्रदेश सिंधु नदी के प्रदेश से छोटा था और उससे अधिक उपजाऊ भी नहीं था, फिर भी यहाँ एक दर्जन से अधिक प्रमुख और कई छोटे-छोटे नगर थे। प्रत्येक नगर तथा उसके पश्च प्रदेश का अपना एक राज्य था अपने अपने उद्योगधंधों और व्यवसाय थे। और ये नगर अक्सर एक-दूसरे में लड़ते रहते थे। क्या कारण है कि सिंधु प्रदेश में केवल दो ही बड़े नगर थे, और उनके साथ फरना-जस भव्य स्मारक और मेसोपोटामिया जैसे बहुत-सारे नगर-टीले नहीं मिलते ?

इसका उत्तर यह जान पड़ता है कि सिंधु प्रदेश के लोग नहरों से सिंचाई नहीं करते थे और न ही उनके पास भारी हल था। सिंध और पंजाब में आज कृषि की जो स्थिति है वह इन्हीं दो आधुनिक साधनों के कारण है। केवल बाढ़ की सिंचाई से अधिक खेती सम्भव नहीं है, यद्यपि जहाँ बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है वहाँ गहरी जुताई के बिना भी बढ़िया उपज होती है। यही वजह है कि सिंधुतटों में आमतौर से पाया जानेवाला हेमि का भावचित्त तो पहचान में आ जाता है (कुछ लोग इसे जैंगलिया सहित हाथ का चिन्न भी मानते हैं), किन्तु इसमें हल के लिए कोई चिह्न नहीं है। इस प्रदेश में अब केवल पाँच बड़ी नदियाँ हैं इसीलिए इस पंजाब (पंच-आप) यानी पाँच नदियों का प्रदेश कहते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश में सात बड़ी नदियाँ थी जिनमें से दो—घग्घर और सरसुति—सूख गयी हैं। सिंधु नदी में प्राकृतिक बाढ़ें आज भी आती हैं। यहाँ की बाढ़ से सिंचित भूमि आज भी सर्वाधिक उपजाऊ है यद्यपि यहाँ मिस्र का तरह बाढ़ से गहरी मिट्टी जमा नहीं होती और यह उतनी उर्वर

भी नहीं है। जान पड़ता है कि सिंधु घाटी के लोग न बाड़वाल क्षत्र का विस्तार कर लिया था, परन्तु यह उन्होंने नहीं छात्र नहीं बल्कि बहाव रावन वाल बांधा या निर्माण करके लिया। अभी-अभी य बाध मौसमी भा होत थे। फमल स प्राप्त अतिरिक्त अनाज को इन प्रमुख नदिया के रास्ते उपर या नीचे तो प्रमुख राजधानिया को भेजा जा सरता था। इन राजधानिया में अनाज की सफाई-कुटाई तथा वितरण के लिए धान्य-कोठार बने हुए थे। इस अतिरिक्त उपज स ही व्यापारियों तथा नाविका का आलीशान भवना और गरीब वस्तिग में रन्नेवाला का घरेलू उपयोग और विदेशों में विनी के लिए चीजें तयार करन वान कारीगरा का और नगर-सफाई का काम करनेवाल निम्न बग के लोगा का धरण-पोषण होना था। जान पड़ता है कि सिंधु नगरी के लगभग उद्यकाल में लेकर अतबाल तक अतिरिक्त अनाज की यही स्थिति कायम रही। सिंधु मस्त्रुति की विशेषता यह है कि इसन न तो नय नगरों को जन्म लिया न यहाँ मिल् की तरह राजवशा में सुविनापित परिवर्तन हुए और न ही य लोग बडा सस्या में गगा के उत्तन ही उपजाऊ किंतु वनाच्छादित मदान में फल।

३३ सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ

अब समस्या है उन तरीका के बारे में कुछ तबमगत अनुमान लगान की जिनके द्वारा उत्पादका से अतिरिक्त अनाज वसूल किया जाता था। इसके लिए यह देखना जरूरी है कि ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के मिल् और मेसापोटामिया के विकासक्रम में सिंधु घाटी के नगर ठीक दिन अर्थों में भिन्न थे। तब उन भिन्नताओं का स्पष्टीकरण सिंधु समाज के पुनर्निर्धारण का एक तरीका हो सकता है।

जैसाकि पहले यह चुके हैं पहली बात है—महती परिवर्तनों का अभाव लगता है जस दोनों नगर पूण नियोजन के साथ प्रकट हुए हो। जेहा तक पता चलता है दोनों की मूल योजना एक सी है। सिंधु सभ्यता के अन्तकाल तक दोनों नगरों में परिवर्तन नहीं हुए। मिट्टी के बतन, ओजारों की वनावट और मुहरें एक सी बनी रहीं। लिपि में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके सबबा विपरीत भारत के ऐतिहासिक युग में हर सदी में अक्षरों के स्वरूपा में इतना अधिक परिवर्तन होता रहा कि पाण्डुलिपिया अथवा अभिलेखा के तिथि निर्धारण के लिए लिपि एक काफी अच्छा साधन—अभी अभी तो एकमात्र ज्ञात साधन—सिद्ध हाना है। इन नगरों का भूस्तर शन शन ऊंचा होता गया। मोहनजोदड़ो में, हर साल जानवाली बाढ़ों की सीमा के ऊपर तक भवना की निचली मजिला का भर दिया जाता, और फिर ऊपर नयी मजिलें बनायी जाती। कुछ भवना अपने आप ढह जाते तो उनके समतल निय गद्य मलवे पर नये भवना बनाये जाते थे। सड़का की मनह भी ऊँची होती गयी। लेकिन इनकी योजना ज्या

न्यो बनी रही। इसी प्रकार, पुरानी दीवारों पर अथवा कमरे के उसी ढाँचे या बहूत पारवतन के साथ और अधिक ऊँचे महान खड़े कर दिये जाते थे। ते-वद्वात इटो के मूल परे पर कुएँ इतने ऊपर उठ गये हैं कि आज अधिकाधिक रो खुदाई करते जान पर वे बरखाना की चिमनिया-जस दिखायी देते हैं। स और अव्यवस्था के चिह्न केवल अन्तिम अवस्था में ही दृष्टिगोचर होते हैं। रो स्तर के कुछ मकान जो चेतरीतब और घटिया सामग्री से बने हैं मडका चले आये हैं। इसका अर्थ यह है कि नगरे के ऐसे मुहल्ले तब तक ध्वस्त हो के थे। और जो पहुँचे किसी भी स्तर में नगर के भीतर नहीं दिखायी देते, वे नगरमीमा के भीतर लगाये जाने लगे। इटो के भट्ठे कहीं नहीं दिखायी देते। नगर के एक हजार वर्षों के समृद्धिकाल में ये इटें कहीं दूर ऐसे स्थान पर गार की जाती थी जहाँ ईंधन सुविधा से उपलब्ध था। वहाँ से बलगाडिया या नावा द्वारा ये इटें महानगर में लायी जाती थी। लकड़ी बड़ी-बड़ी नदियों रास्ते हिमालय से लायी जाती थी। अन्तिम दौर में बने मकानों में कुछ पुराने मारता सामान का और धूप में सुखायी गयी बिना पकी इटा का इस्तमाल किया गया है। सिंधु सभ्यता के इस एक हजार वर्षों के काल में मिस्र में पूरे एक जन राजवशा ने शासन किया। अक्कदिया ने सुमेर पर अधिकार कर लिया, गारगान महान ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो उसके उत्तराधिकारियों के ाया नष्ट हो गया। इस कालावधि में मेसापोटामिया के प्रत्येक नगर के ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए परन्तु भारतीय नगर मथावत बने रहे।

दूसरा विशेषता यह है कि, उन दो समांतर सस्त्रतिया की तरह सिंधु नगरों में सावजनिक स्मारक या सजावट देखने को नहीं मिलती। अपवाद सम्भवतः एक ही है। कोई बड़ा सभागार तो नहीं मिला है, परन्तु मोहजोदडो में स्तम्भयुक्त पारव अथवा प्रकोष्ठवाला जो ७० मीटर लम्बा मण्डप मिला है उसका उपयोग सम्भवतः सावजनिक कार्य के लिए होता था। सिंधु नगरों में न कोई अभिलेख मिले, न सूच्याकार स्तम्भ अथवा मूर्तियाँ और न ही किसी प्रकार का कोई जनादेश प्राप्त हुआ है। कुछ आलीशान मकानों की दीवारों सान फुट चौड़ी हैं। भनीभौति पकी हुई इटों की हैं जिससे जाहिर होता है कि ये मकान कई मजिला के थे। परन्तु नन्ने-सट की जय समकालीन सभ्यताओं के राजप्रशासन अथवा मंदिर समूहों की शान निराली ही थी। जहाँ तक पता चला है सिंधु नगरों में सड़क की ओर की दीवारें बिना किसी सजावट के सपाट होती थी। पक्कीकारी, भित्तिचित्र चमकदार छपड़े, घाम तीर सतपाय की गयी प्रतिमायुक्त इटें गचकारा, यहाँ तक कि अलकून द्वार भी यहाँ देखने को नहीं मिलते। सामान्यतया घर का प्रवेशद्वार बगल की गली की ओर रहता था, और यह दरवाजा भी सँकरा होता था ताकि आसानी से बंद किया जा सके।

अय शब्दा मे, इन मवाना म निहित सम्पत्ति का उस प्रकार सजावटा प्रदान नही हाता था जसाकि मन्दिरा म अथवा मनिष विजय के वथागौरव म होठा रहा है । साथ ही, इनकी सचित घन-भम्पदा असामाजिक तरका या लुटरा म पूरी तरह सुरक्षित नही थी । नगर पर जिस किसी का भी शासन रहा हो पर समुचित सुरक्षा-व्यवस्था का अभाव था ।

इससे तीसरी प्रमुख विषयता सामने आती है—प्रबल प्रहारी साधना की विस्मयकारी कमजोर व्यवस्था । मोहेंजोदडो से प्राप्त हथियार वहाँ के बढिया औजारो की तुलना म कमजोर हैं । घाले पतले और पक्षका रहित हैं, पहल जोरदार आघात म ही इनकी नोक मुड जाती होगी । ससयारों बिसतुल नहीं मिलती । जो बठोर चाकू और कुल्हाडे मिले हैं वे हथियार नहीं बल्कि औजार हैं । घनुघर के लिए तो एक भावचित्रात्मक सकेन अस्तिरव मे आ गया था, परन्तु तीरो के पनव काँसे के नहीं पत्थरो के होत थे । प्रजा पर शासन करनेवासी सत्ता जो भी रही हो वह अधिक बलप्रयोग नहीं करती थी । दोना ही नगरा मे एक ओर दुग के टीलें हैं हडप्पा म कालान्तर मे इसकी किलेबन्दी कर दी गयी थी । आरम्भ मे यहाँ एक दस मीटर ऊँचे कृत्रिम चबूतरे पर बिना किलेबन्दी के ही कुछ भवन आदि बनाय गये थे । चबूतरे की भित्तिया के साथ ढलानवाले भाग बने हुए थे जो सस्कार-समारोहो के लिए तो सुविधाजनक थे, परन्तु सुरक्षा की दष्टि स निरुपयोगी थे ।

सिन्धु सम्यता म परिवर्तन का अभाव केवल आलस्य अथवा रुढिवादिता के कारण नहीं है, इसके अधिक गहन कारण हैं । यहाँ लोग सीखन के प्रति जान बूझकर उदासीन रहे जब कि नय-नय प्रयाग करते रहने से स्थिति मे बडा सुधार होना । सिन्धु प्रदेश के व्यापारी बेबीलोन और सुमेर म नहरो से होनेवाली सिंचाई से निश्चय ही परिचित थे । सिन्धु प्रदेश के विमान से जो चित्र उतारे गये हैं उनमे सिंचाई के आधुनिक साधनो के अलावा कोई नहरें नजर नहीं आती । लोग खुली भटठी म ढाली गयी काँस की साधारण कुल्हाडी का ही एक औजार के रूप मे इस्तमाल करते रहे जबकि सिन्धु सम्यता के कारीगर निश्चय ही ऐसे कुल्हाडे और बमूने बनान म समथ थे जिनम सक्डी के हत्ये ढालने के लिए कोटन या छद बन हा । इस प्रकार के औजारा के नमूने केवल ऊपरी सतहो मे ही मिले हैं, और य निविदान रूप से उत्तर पश्चिम की ओर स आये हुए उन आक्रमण कारिया के है जिनकी (भारत स बाहर की) कब्रो म ऐसे औजार प्राप्त हुए हैं । यही हाल तलवार-जस अधिक सक्षम हथियारो का है, सिन्धु सम्यता मे इनका आगमन बाहर से हुआ ।

सिन्धु नगरा के लिए कोई पूर्ववर्ती उदाहरण न मिलना पहली बार इनकी नीव पडना और एकाएक एक दो सदी मे ही इनका बनकर तयार हो जाना

इस बात का सूचक है कि इनके निर्माण की प्रेरणा बाहर से मिली है। इनका
 दीर्घकालीन परिवर्तन रहित स्थायित्व यही सिद्ध करता है कि, इनके जिस रूप
 को विकसित किया गया था वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप था। यह
 विकास भी इतनी द्रुतगति से हुआ कि सिंधु प्रदेश के पश्चिम तथा उत्तर-पश्चिम
 में बलूचिस्तान में जिन प्रागतिहासिक गाँवों के पुरावशेष मिले हैं उनसे इनका
 जन्म उदय होना सम्भव नहीं जान पड़ता। बलूची शाली के मृत्पाण्ड हटप्पा की
 नीचे के ठाक नीचे लगे मिले हैं पर स्वयं नगर में नहीं मिले हैं। नगर निर्माता
 परदशिया ने बड़ी सख्या में आक्रमण नहीं किया था। सिंधु सभ्यता के स्थापत्य
 और सामान्य शिल्प की अपनी कुछ खास विशेषताएँ हैं, सुमेरिया-जसी विस्तृत
 नगर सभ्यता से इन्हें ग्रहण नहीं किया गया। साथ ही जैसा कि पहले बताया
 जा चुका है सिंधु नगरों में स्थानीय पद्धति से बनी हुई कुछ पुरातन
 (मिलगमश-एनकिदु) सुमेरी प्रकार की मुहरें भी मिली हैं। लेकिन य सुमेरी लोग
 भी दजला परात नदीतटों के मूल निवासी नहीं थे, य मूलतः किसी पहाड़ी प्रदेश
 में आये थे। उनके प्रमुख मंदिर जिन्हें जिगुरात या जिबजुरात कहते हैं, ७०
 फुट या इससे भी अधिक ऊँचे बरुची इटों के चबूतरों पर बनाये गये थे। ये चबूतर
 वस्तुतः कृत्रिम पहाड़ियाँ ही थीं। मेसोपोटामिया के नगरों (हस्तुनार) के निम्नतम
 स्तरों के नीचे जिन प्रकार के आदिनालीन मरुपाण्ड मिले हैं वैसे पाण्ड ईरानी
 पठार के उनाहरणाथ, जेरमो स्थान के ईसा पूर्व पाँचवी सदीखानी के किसानों के
 भी मिले हैं। यही स्थिति मिस्र की है। जान पड़ता है कि जिन लोगों ने पहली
 बार शक्तिशाली मिस्र की राज्या की नाव डाली थी, वे बाहर से आये थे। मिस्र
 (ग्रेस अल-अरक) से प्राप्त एक प्रागतिहासिक छुरे की अद्भुत मूर्त पर अंकित
 दृश्य, जिसमें एक मल्लयोद्धा का दोसिहो का शला भोंटत हुए लिखाया गया है
 पुनः एक बार मिलगमश की कथा का स्मरण कराता है। यह दृश्याकन यद्यपि
 उस काल का है जब नील घाटी में नगरों का विकास अभी-अभी शुरू हुआ था,
 फिर भी इसकी एक विशेषता है इसमें सिंहहृता को ऐसा चीगा पहने हुए दिखाया
 गया है जैसा मिस्रवासी कभी नहीं पहनते थे। सुमेरी और भारतीय सिंहहृता
 एकदम नग्न हैं। कला में इस प्रकार की बाह्य प्रवृत्तियाँ इस बात की स्पष्ट
 सूचक हैं कि इन महान सभ्यताओं के बीज बाहर से लाये गये थे। फिर भी जिन
 तीन नयी घाटी सभ्यताओं को हमने तुलना की है वे अनुकूल किंतु एकदम
 भिन्न भिन्न स्थानीय परिस्थितियों के कारण, संवत्सा पृथक् सभ्यताओं के रूप में
 विकसित हुई।

इसकी सर्वोत्तम व्याख्या निम्न प्रकार में सम्भव जान पड़ती है। इन शक्ति
 शाली नयी घाटी सभ्यताओं का जन्म देनेवाले लोग किसी सीमित किंतु विनसित
 क्षेत्र अथवा क्षत्र से आये थे। सीमित इस अर्थ में कि, प्रत्येक जन समूह के लिए

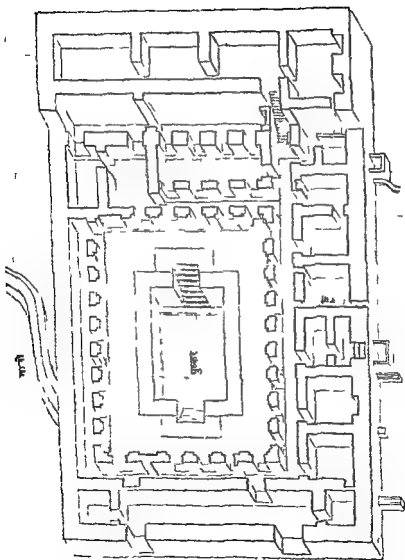

उनकी अज्ञात मूल भूमि में और अधिक विस्तार के लिए स्थान नहीं रहा होगा, और विवसित इसलिए कि इन तीनों ही महान सभ्यताओं के निमानाओं का कृषि इंट निर्माण मकानों के निर्माण तथा इनके समुचित नियाजन और थोड़ा बहुत मैनिव तन्त्र का ज्ञान था। सनिव तन्त्र की आवश्यकता दो कारणों से थी। कभी कभी पानी के लिए सड़ाई करनी पड़ती थी। मरुभूमि में बहनेवाली नदियों की विस्तीर्ण जलोदक घाटिया में कृषि के होने मात्र से ही आहार-मग्राहकों का अन्न-उत्पादक नहीं बनाया जा सकता था। भारत के परवर्ती युगों में भी परिवहन की इसी समस्या का बार-बार सामना करना पड़ा है। आहार-मग्राहकों की अपेक्षा अन्न-उत्पादकों की बढ़ि अधिक तजी से होती रही और ये अधिकाधिक क्षेत्र पर अधिकार जमाते गये। इससे दोनों के बीच शस्त्र संधि होना स्वाभाविक ही था। फिर वह समय भी आया जब यह आनुपगिक खोज हुई कि अधिक भजदूरी की जरूरत को शस्त्रबल द्वारा, अर्थात् दास बनाकर, जल्दा पूरा किया जा सकता है।

इन प्राथमिक संस्कृतियों के सम्भाव्य मूल अथवा कम से कम आदिरूप चत्ताल ह्युक (अनातोल्या) और जरिको (फिलिस्तीन) के ईसा पूर्व सातवीं सहस्राब्दी के प्राचीन स्तरों में खोजे गये हैं। इनमें से पहले स्थान पर एक छोटा सा शहर था जिसमें मकान पूरी तरह एक-दूसरे से सटे हुए थे और मकानों में ऊपर के लिए ऊपर छत में बने द्वारों से सीढ़ियाँ डालने की व्यवस्था थी। टोररियो के अनुकरण पर मिट्टी के बतन अभी अभी बनने शुरू हुए थे। पत्थर की मूर्तियाँ बनती थीं और उनकी पूजा होती थी। जरिको में मुत्भाण्ड पूर्व लघु पाषाण युग का प्रस्तर खण्डों से निर्मित एक अदभुत किलाबन्द बुज मिला है। यह बुज क्षरते की रक्षा के लिए आवश्यक था, क्योंकि उस शुष्क प्रदेश में पानी का यही एकमात्र स्रोत था। यह आवश्यक नहीं है कि इन जगहों में से कोई भी स्थल नील घाटी की मेसोपोटामिया की अथवा सिन्धु घाटी की सभ्यता का निकटतम स्रोत रहा हो। अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे इनके बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सिद्ध हो। पुरातात्विक विधिशास्त्र से इनके बीच के निक और बाल के अंतर को भरने के लिए अभी काफी समय लगगा। जो भी हो निरंतर विवसित होकर बने नगर-राज्यों में रूपान्तरित होने में बाधक होने वाले अनुपयुक्त प्रदेशों में आबादय आरम्भिक छोटी कृषक निरादरिया ही वह अपरिहाय बाज है जिससे कालांतर में नदी घाटियों की वभवशास्त्रीय सभ्यताओं का उदय हुआ।

३. ४ सामाजिक ढांचा

सिन्धु नगरों के सामाजिक स्वरूप के बारे में कुछ कहने के पहले इन दोनों नगरों की एक और खास विशेषता का उल्लेख आवश्यक है। सर्वोत्तम भवन

चित्र ७ मोहम्मदशाह का विशाल स्नानागार का विभाग (पुनर्निर्मित)

समूह के समीप ही किंतु एक १० मीटर ऊँचे इटो के चतुर्भुज पर बने घनी लगी के मकाना से स्पष्ट पृथक्, दुग का टीला है। दोनों नगरों के टीले समान आकार के और आयताकार हैं। हडप्पा के टीले का आधुनिक काल में इटो का खदान के रूप में इस्तमाल हुआ है इसलिए यह नष्ट हो चुका है। और मोहजोदड़ो के इस टीले के एक भाग पर ईसा की दूसरी सदी का एक बौद्ध-स्तूप आज भी मौजूद है। यदि मान लें कि टीले पर बने भवना की योजना तथा इनका विन्यास एक-सा था तो यह स्पष्ट होता है कि आरम्भ में इन भवना का इस्तमाल सावजनिक कार्यों के लिए होता था, न कि सैनिक कार्यों के लिए। किलाबंदी बाद में हुई। मोहजोदड़ो में इस स्थान पर अनेक कमरों वाला एक ऐसा भवन मिला है जो शुरू में कई मजिला का था। इसके भीतरी खुले प्रांगण में करीब 23×35 फुट का ८ फुट गहरा एक आयताकार कुण्ड है। इसमें इटो की बडिया बुनायी हुई है, और कुण्ड की दीवार के मध्य में जलावरोधक डामर की एक परत है। कुण्ड के तल तक पहुँचने के लिए दानों सिरो पर सीढ़ियाँ बनाई हैं जिन पर आरम्भ में लकड़ी के तख्त बिछे हुए थे। कुण्ड का सम्भवतः साफ करने के लिए ही एक बडिया नाली द्वारा इसके पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था की गयी थी। प्रांगण के समीप के ही एक कमरे में कुआँ बना हुआ था जिससे परिश्रमपूर्वक पानी निकालकर इस स्नानागार को भरा जाता था। शेष जा कमरे हैं उनके द्वार आमन-सामने नहीं हैं कुछ कमरा में पहली या और ऊपर की मजिला तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यह विशाल स्नानागार नहाने धोने के लिए नहीं बना होगा क्योंकि हर मकान में बडिया गुसल खाने और अच्छे कुएँ थे और सिन्धु नदी दुग के टीले के पास से ही बहती थी। निश्चय ही इस स्नानागार का सम्बन्ध ऐसी किसी विस्तृत सस्कार विधि से रहा होगा जिसका वहाँ के निवासियों के लिए विशेष महत्त्व था।

कालान्तर के प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलनवाले सस्कार-कुण्डों के उल्लेखों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो इस स्नानागार का मूल प्रयोजन काफी हद तक स्पष्ट हो जायेगा। सस्कृत में इह पुष्कर अर्थात् कमलताल बहुत हैं। पूरे ऐतिहासिक युग में ऐसे कृत्रिम ताल बनाये गये हैं पहले स्वतंत्र रूप में बाद में मंदिरों के समीप। ऐसे ताल या कुण्ड आज भी बनाये जाते हैं। स्पष्ट है कि प्राकृतिक कमलताल से काम नहीं चलता था। धार्मिक सस्कार से सम्बन्धित स्नान तथा शुद्धिकरण के अनावा, ऐसे पुष्कर प्राचीन काल में राजाओं और पुरोहिता के अभिषेक के लिए भी आवश्यक थे। भारतीय राजा का अभिषेक होता था यूरोप की तरह अभ्यजन नहीं। इसके अतिरिक्त तीर्थस्थानों में सीढ़ियाँ (आधुनिक भारतीय घाट) विशेष रूप से पायी जाती हैं। धार्मिक स्थल के लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग इस बात का सूचक है

प्रारम्भ में जल को पार करने के लिए घाट उतरना पड़ता था। ये दो विशेष-
 णें मोहजोदडो के 'विशाल स्नानागार' को कालान्तर के भारत के पवित्र
 प्करा से मलीमांनि जोड़ देती हैं। परन्तु प्राचीनतम उल्लेख में पुष्कर के एक
 तरे प्रयोजन का भी वर्णन है जो इसे आदिम प्रजनन संस्कार से जोड़ता है।
 पुष्कर सामान्यतः जल विहारिणी अप्सराओं के श्रीढास्थल मान जाते थे।
 सावित्री वर्णन है ये अप्सराएँ अनुपम सुन्दरियाँ होती थीं और वीर पुरुषों को
 आकर्षित करके उनके साथ समागम करती थीं और इस प्रकार अंत में उन्हें
 न की ओर ले जाती थी। य जल विहारिणी सुन्दरियाँ नृत्य और गायन में भी
 रगत होती थीं। इन अर्ध-देवी अप्सराओं के अपने अपने नाम थे और प्रत्येक
 प्सरा एक विशेष क्षेत्र से सम्बन्धित होती थी। अनेक प्राचीन भारतीय राजवंश
 की-न की-न अप्सरा के साथ किसी वीर के अस्थायी समागम से उत्पन्न हुए
 जाते हैं। ये अप्सराएँ किसी के साथ विवाह करके स्थायी सम्बन्ध गृहस्थ
 जीवन नहीं बिता सकती थीं। इससे माहेंजोदडो के 'विशाल स्नानागार' के
 साथ कुछ विचित्र ढंग से निमित्त बमरो की उपयोगिता पर प्रकाश पड़ता है। यह
 व्यवस्था उस संस्कार की अंग थी जिसमें पुष्प न केवल कुण्ड के पवित्र जल में
 स्नान करते थे बल्कि मातृदेवी का प्रतिनिधित्व करनेवाली उन देवदासियाँ के
 साथ सम्भोग भी करते थे। ये देवदासियाँ दुर्ग के भवन समूह में रहती थीं।
 यह निष्कर्ष खीच-सानकर नहीं निकाला गया है। सुमेर बंदीलों के इशर के
 मंदिरों में ऐसी ही प्रथाएँ थीं जिनमें बड़े परिवारों की लड़कियों को भी भाग
 लेना पड़ता था। स्वयं देवी इशर एक चिरकुमारी होने के साथ-साथ वाराणसी
 भी थी, मातृदेवी थी परन्तु किसी देवता की पत्नी नहीं थी। वह नदी की
 भी देवी थी। बाम्बल में सिन्धु प्रदेश का दुर्ग का यह टीला मेसोपोटामिया के
 जिबुरात का ही प्रतिरूप है। मातृदेवी का अस्तित्व मिट्टी की उन छोटी-छोटी चिन्तु
 डरावनी मूर्तियाँ से भी सिद्ध होता है जिनमें स्त्रियों की सिर की पूरी तरह ढकने
 वाले पक्षीरूप भारी मुखौटे डाले हुए दर्शाया गया है। ऐसी मूर्तियाँ प्राक्
 सिन्धु गावों के भग्नावशेषों में और इन दो सिन्धु नगरों में भी मिली हैं। ये
 मूर्तियाँ महज गुड़िया या खिलौने नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसी देवी की मूर्तियाँ हैं
 जो जन्म और मृत्यु की अधिष्ठात्री मानी जाती थी। उसकी बड़ी मूर्तियाँ बनाने
 की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रतिभा के बिना ही उसकी ओर से उसकी देव-
 दामियाँ सभी आवश्यक संस्कार विधियाँ पूरी कर देती थीं।

अब इस स्थिति की मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ तुलना करके देखना
 जरूरी है। सिद्धांत रूप से मिस्र का फरन एव' दवी शासक था, राज्य की भूमि

१ इशर का एक पति था और उसका नाम था तम्मज था दुम्बो—अनुवादक

का अधिनायक था। परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि वह बहुसंख्यक शस्त्रधारी कुलीन-वर्ग और उससे भी बड़े पुरोहित वर्ग के सहयोग से ही शासन कर सकता था। नील नदी की सवीण घाटी में उसके शासन का एक आवश्यक प्रयाजन था। पाँच सामग्री के अलावा शेष सारा आवश्यक वच्चा माल—दुमरती लकड़ी, खनिज या धातुएँ आदि—बड़े प्रयास से, और कभी कभी तो सैनिक अभियान में भी आयात करना पड़ता था। आयात के बाद उस माल का बटवारा करना जरूरी होता था। अलग अलग गाँव यह सब करने में असमर्थ थे, क्योंकि कार्यों और सामग्री के बटवारे का संचालन बिना किसी मण्डे के होना जरूरी था। यह संचालन और बँटवारा—और आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण और युद्ध भी—फरन का मूलभूत कार्य था। यही कारण है कि फरन के शासन और स्मृति से सम्बंधित प्रत्येक वस्तु का जसे पिगमिडा का, निर्माण भव्य स्तर पर किया गया है। चूंकि सिंधु प्रदेश से ऐसे स्मारक नहीं मिले हैं इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि यहाँ पर दबो युद्ध-नायको का वशानुगत शासन नहीं था। जमा कि पहले बताया जा चुका है सिंधु नगरों में किसी राजप्रासाद के अवशेष नहीं मिले हैं, और जो हथियार मिले हैं वे बहुत थोड़े और कमजोर हैं। किसी महान विजेता की स्मृति में छड़ा किया गया कोई भी स्मारक मोहेजोदडो या हड़प्पा में नहीं मिला है। कुछ प्रसिद्ध अग्नेज पुरातत्त्वविदों ने इन दो बड़े सिंधु नगरों को एक साम्राज्य की उत्तरी और दक्षिणी राजधानियाँ माना है। उनका यह मत न केवल मिस्र के साक्ष्य पर बल्कि सम्भवतः उनकी इस भावना पर भी आधारित है कि भारत में इतनी विकसित किसी भी वस्तु का अस्तित्व केवल एक सुगुंठ साम्राज्यी शासन (अग्नेजों जस) के फनस्वरूप ही सम्भव है। इस मत पर और टिप्पणी अनावश्यक है।

मेसोपोटामियाई संस्कृति सिंधु सभ्यता के अधिक समीप थी। मिस्रिया की तरह आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उन्हें दूसरे देश जीतने की जरूरत नहीं थी और आंतरिक बँटवारे के लिए किसी प्रबल केन्द्रीय सत्ता की भी जरूरत नहीं थी। मेसोपोटामियाई अवस्थिति में व्यापार ने (यह व्यापार पूर्व और पश्चिम के देशों के अलावा अफ्रीका तट के देशों के साथ भी चलता था) बड़ी महत्व की भूमिका अदा की है। परन्तु जहाँ मेसोपोटामियाई नगरों में कई मन्दिर होते थे जिनकी अपनी भूमि थी और जो व्यापार में भी भाग लते थे वहाँ सिंधु नगरों में केवल एक जिक्कुरात टीला मिलता है और आम लोगों के लिए किसी प्रभावशाली या लोकप्रिय धार्मिक स्थल के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर घरेलू या पारिवारिक पूजा मस्कारों का चाह जा भी स्वरूप रहा है। मेसोपोटामिया में व्यापारियों का ऊँचा स्थान था भूमि दास पशुधन तथा अन्य सामग्री के रूप में उनके पास प्रचुर सम्पत्ति थी परन्तु उनके मकान वभवशाली

मिथु नगरो के मकानो जसे मही थे और उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था भी खराब थी। उनके उत्तराधिकार के नियमो, अनुबन्धा बजौतपा बंधनो के बारे में हमे काफी जानकारी मिलती है। परन्तु सिंधु सभ्यता का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है। यह भी एक बड़ी पहेली है कि सिंधु सभ्यता के व्यापारी मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, फिर भी उन्होंने वहाँ की लेखन-पद्धति—मिट्टी के खपटा या फलको पर नुकीली कील से अक्षर उकेरन की पद्धति—का नती अपनाया। क्या कारण है कि उन्होंने विदेश के बेहतर औजारो का नहा अपनाया? खेती के लिए नहरो की सिंचाई और गहरी जुताई का सहाय क्यों नहीं लिया? कुछ सिंधु व्यापारियो ने फरास तट के समीप इस पद्धति में उपजाई गयी बन्िया फल अवश्य ही देखी होगी। इसका यही उत्तर हो सकता है मिथु प्रदेश के व्यापारी को इन सुधारों को अपनाने में कोई लाभ नजर नहीं आया होगा। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि समस्त भूमि महान मंदिर तथा उसके पुरोहित-समुदाय की सम्पत्ति रही होगी, और इसका बंदोबस्त भी सीधे उही के हाथ में था। एक बार प्रतिष्ठित हो जाने पर प्राचीन जगत के अधिकांश पुरोहिता की तरह इन्होंने भी हर नयी पद्धति का विरोध किया होगा। इन पुरोहिता को परिवर्तन की जरूरत नहीं थी और व्यापारियो के लिए परिवर्तन लाभप्रद नहीं था। मेसोपोटामिया में एक शक्तिशाली सौंस्कृतिक शासक, इशब्कु, होता था, जो युद्ध के समय नगर की सजा का नेतृत्व करता था और जो अन्ततः एक दबी अथवा अध दबी राजा बन गया था। वह अपने मगर के मंदिरों की शासन-व्यवस्था में अधिक दखल नहीं देता था, परन्तु विजित मगरों में मनमानी करने की उस पूरी स्वतन्त्रता थी। सिंधु प्रदेश में ऐसी राजप्रथा के भी प्रमाण नहीं मिलते। राजपद अत्यावश्यक ही नहीं था। खेतीहर किसान विशेष बलप्रयोग के बिना ही अपना अतिरिक्त अनाज सौंप देते थे। सिंधु समाज का भूतभूत वधाधिक बल शक्ति प्रशसन अथवा हिंसा में नहीं बल्कि धर्म में निहित था। यही बात कालांतर के कई युगों के भारतीय समाज के बारे में भी दोहरायी जा सकती है। शान्तिमय धार्मिक गतिहीनता के मध्य बीच बीच में युद्ध, आक्रमण विजय और अराजकता के प्रचण्ड दौर—यही रहा भारतीय इतिहास का स्वरूप। सिंधु प्रदेश में यह गतिहीनता दीर्घकाल तक टिकी अडिग रही।

यहाँ के व्यापारी अपनी सम्पत्ति अपनी हवलिओ की सुन्दर चारदीवारी के भीतर जमा करन में स्वतंत्र थे परन्तु ऐसा एक भी मकान नहीं मिला है जिस हम सही माने में महल या राजप्रासाद कह सकें। ऐसा भी कोई भवन नहीं मिला है जो आकार प्रकार और महत्त्व में दूसरों से काफी बड़ा चला हो। इसका अर्थ यह है कि सिंधु प्रदेश के व्यापारियो पर हल्के कर लगाये गये थे और मेसोपोटामिया के व्यापारियो की तुलना में वे निश्चय ही वही अधिक मुनाफा कमान

थे। ऐसा कोई राजा नहीं था जो व्यापार में बड़ा साझेदार बनकर उनका अधिकांश मुनाफा हथिया ले। दूसरी ओर, सैनिक सुरक्षा की व्यवस्था अपयाप्त थी या बिल्कुल ही नहीं थी, और इसलिए उन्हें अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती थी। यह बात उनके उस विचित्र नराश्वपूर्ण और भारी तथा सपाट स्थापत्य से सिद्ध होती है जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सिंधु नगरों के खण्डहरों की खुदायी में इस बात के सबूत मिले हैं कि इनके अन्त काल के पहले भी नगर में लुट्टे और डाकू सक्रिय थे। व्यापारियों का हिसाब किताब वस्त्र तालपत्र या ऐसी ही किसी नष्ट हो जानवाली चीज पर लिखा जाता होगा। परन्तु सीमित स्थानीय लेन-देन के लिए उन्हें अधिक लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं थी। स्मृति के सहारा ही काम चलता होगा। यह प्रथा भौकालांतर के भारतीय समाज में जारी रही—जबानी अनुबन्धों का पूरी तरह पालन किया जाता रहा। विदेशी पर्यवेक्षकों को यह बात अचरज में डाल देती है।

अनाज का संग्रह और वितरण महान मन्दिर की ओर से होता था। घास-कोठार टीले-नुमा दुर्ग के भवन-समूह के अन्तर्गत या उसके समीप थे, और इसलिए उसी के अंग थे। अनाज की सफाई-कुटाई करनेवाले मजदूर समीप की घाल में रहते थे जिसके कमरे एक-जैसे किन्तु बड़े घटिया बने हैं। ये मजदूर सम्भवतः मन्दिर के दास थे। मेसोपोटामिया में भी कल्लु या गल्लु नामक ऐसे दास थे। उत्पादन की प्रक्रिया में मन्दिर किस हद तक भाग लेता था, यह तो ज्ञात नहीं है, परन्तु विदेशी उदाहरणों के आधार पर लगता है कि यह सहभागिता पूरी पूरी रही होगी। किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यापारियों की मुहरों पर किसी देवी की आकृति उत्कीर्ण नहीं है। बिना किसी अपवाद के सभी टोटेम पशु नर हैं। जिन थोड़ी-सी मानवाकृतियों को पहचाना गया है, वे भी नर की ही प्रतीत होती हैं। इसका एक कारण सम्भवतः यह जान पड़ता है कि व्यापारियों ने अपने अलग-ऐसे गौण सम्प्रदाय विकसित कर लिए थे जिनमें मातृदेवी की कोई प्रत्यक्ष साझेदारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में व्यापार के मुनाफे के बारे में भी यही बात सच होगी परन्तु भूराजस्व की बात निराली थी।

बस सिंधु सस्कृति का पुनर्निर्माण इसी सीमा तक सम्भव है। जाहिर है कि इस व्यवस्था का विस्तार नहीं हुआ। उत्तर का ओर और समुद्रतट के समीप सिंधु सभ्यता की वस्तियाँ बहुत थोड़ी और नगण्य हैं। मुख्य शहरी आबादी तो इसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी के अन्त समय में ही घट गयी थी। अब तत्कालीन सवाल यही है कि नगरों के अन्तिम विध्वंस के बाद कितनी-कुछ सिंधु सस्कृति जीवित रही। निश्चय ही, दस्तकारी और व्यापार से सम्बन्धित बहुत कुछ बचा रहा। कालांतर के भारतीय वजना और सम्भवतः मापा (यह बात उतनी

स्पष्ट नहीं है) की भी परम्परा अक्सर सीधे मोहेजोदहो और हड़प्पा तक पीछे चला जाती है। कुछ आध्यात्म और अनुश्रुतियाँ भी बची रही होगी, जसे, जलप्रलय की भारतीय कथा, जो सुमेर-वेबीलोन की और बाइबल में वर्णित विश्वव्यापी जलप्लावन की कथा के ढाँचे पर गढ़ी गयी है। यह कथा प्राचीन ग्रीक बल्कि परवर्ती संस्कृत साहित्य में दबने को मिलती है, और यह नया और पुरान के आयों और आय पूर्वों के उत्तरोत्तर समागम के उन बहुत से लक्षणों में से एक है जिसके कारण भारतीय साहित्य और कानूनी व्यवहार का प्रत्याशित क्रम कभी-कभी उलट जाता है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि मिस्र में जनजीवन के बुनियादी ढाँचे एक स्वरूप में कोई महुरा परिवर्तन हुए बिना ही वहाँ एक के बाद एक कई राजवंश शासन करते रहे। जो परिवर्तन दिखायी देते हैं वे केवल फरन के राजप्रासाद तक ही सीमित हैं, और इसका कारण है विदेशों से एकाएक नया खनिज मिल जाना अथवा युद्ध में बंदी बनाये गये बहुत-सारे दासों पर अधिकार होना। आम जनता का जीवन लगभग पूर्ववत् बना रहा। कुछ आयोजना में मिस्र पर भी आक्रमण किया था। नया-नया आक्रमणकारियों के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और धार्मिक सम्प्रदाय तो बदले परन्तु वहाँ के नगर स्थायी बने रहे। वहाँ शासन चाहे सुमेरियों का रहा हो या वेबीलोनियों का या असीरियों का या ईरानियों का अधिक-से-अधिक यही हुआ कि सत्ता का केन्द्र एक नगर से दूसरे नगर चला गया। मेसोपोटामियाई सभ्यता का अन्तिम विनाश अभी हुआ जब नहरों की सिंचाई-व्यवस्था नष्ट हो गयी और अन उपजानेवाली भूमि मरुभूमि में बदलती गयी। सिंधु नगरों के पूर्ण विनाश का सम्भवतः एक ही कारण था—उनकी कृषि-व्यवस्था का नष्ट हो जाना। चूँकि यहाँ नहरों की व्यवस्था नहीं थी इसलिए इसके दो ही अर्थ हो सकते हैं। पहला तो यह कि, जमाऊँ अक्सर हुआ है नदियों ने अपने पाल बदले होंगे। इससे नगर-नौकायन नष्ट हो गये और अनाज पहुँचाना कठिन हो गया। दूसरे, आक्रमणकारी मूलतः कृषक नहीं थे। उन्होंने खाद की सिंचाई के लिए बनाये गये बाधाओं जिनसे एक चौड़े भूक्षेत्र में उपजाऊँ मिट्टी जमा होती थी, तोड़ डाला। इससे अनाज का उत्पादन बंद हो गया और इसके साथ ही दीघकालीन गतिहीनता से विघटित होते आ रहे नगर भी नष्ट हो गये। वास्तविक जीवनक्षम समाज का पुनर्निर्माण नये और पुराने के समागम से ही सम्भव हुआ।

चौथा अध्याय

आर्य

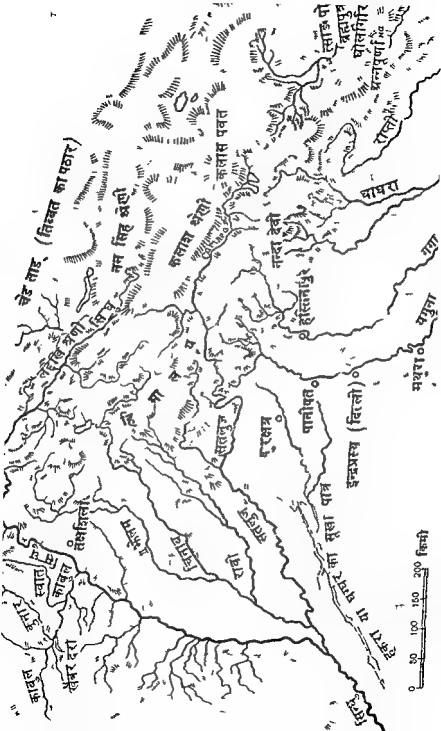
४ १ आर्यजन

संस्कृत में और इससे प्रभावित अधिकांश भारतीय भाषाओं में आर्य शब्द का अर्थ है—स्वतन्त्र श्रेष्ठ अथवा तीन उच्च वर्णों का सदस्य। अर्य अनेक शाखा की तरह विभक्त शाखादियों में इस शब्द का भी अर्थ बदला है। बाद के दिनों में यद्यपि इसका इस्तेमाल महोदय अथवा 'श्रीमान' जैसे आदर सूचक शब्दों के अर्थ में हुआ है किन्तु एकदम आरम्भिक दिनों में यह शब्द मानव जातीय समूह के रूप में किसी विशेष कबीले या कबीला का सूचक था। अधिकांश इतिहासकार इसी प्राचीन आर्यों से भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। कुछ लेखक अब भी यह मानते हैं कि सिन्धु सभ्यता के जनक आर्य लोग थे। इस मत का कारण यह पूर्वग्रह है कि भारतीय संस्कृति की प्रत्येक उच्च उपलब्धि आर्यों की ही देन हो सकती है। जमनी के भूतपूर्व नास्ती शासन तथा उसके अधिकृत दशान ने आर्य शब्द को जो घुणित जातीयवादी अर्थ दिया उससे उलझन और भी बढ़ गयी है। इस विषय में यह भी कुछ सन्देह स्वाभाविक है कि वस्तुतः कोई आर्य कभी य भी या नहीं और यदि थे तो वे किस तरह के लोग थे।

आर्यों की प्रमुख विशेषता एक ऐसी विशेषता जिसके कारण एक बड़े जन समूह के लिए यह नाम उचित जान पड़ता है है—उनका एक सामान्य भाषा परिवार। ये महत्वपूर्ण भाषाएँ सारे यूरेशिया में फैली हुई हैं। संस्कृत लटिन तथा यूनानी प्राचीन आर्य भाषाएँ थीं। लटिन से दक्षिणी यूरोप में रोमांस भाषा समूह (इतालवी स्पेनिश फ्रांसीसी रूमानियन आदि) का विकास हुआ। इसके साथ ही ट्यूटानिक (जर्मन अंगरेजी स्वेडिश आदि) और स्लाव (रूसी पोलिश आदि) भाषाएँ भी आर्य भाषा-परिवार के अन्तर्गत आती हैं। अनेक वस्तुओं के

शब्द की आपस में और आर्यतर भाषाओं के शब्दों से तुलना करके देखने पर यह बात सिद्ध हो जाती है। यूरोप की फिनिश, हंगेरियन तथा बास्क भाषाएँ आर्य-परिवार की नहीं हैं। हिब्रू और अरबी, भले ही इन भाषाओं के स्रोत सुमेर की प्राचीन सभ्यता तक पीछे जात हों, आर्य भाषाएँ नहीं हैं, ये सेमेटिक भाषाएँ हैं। तीसरा विस्तृत आर्यतर भाषा परिवार चीनी-मंगोलाई है, जिसके अन्तर्गत चीनी जापानी, तिब्बती-मंगोलाई तथा अन्य अनेक भाषाओं का समावेश होता है। यह भाषा परिवार सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व का है, यद्यपि भारत के लिए इतना नहीं। इंदो-आर्य भाषाएँ सभ्यता से विकसित हुई हैं। इस प्रकार आरम्भ में विकसित हुई भाषाएँ हैं पालि जा मगध में बोलੀ जाने के कारण मागधी भी कहलाती है, और अन्य अनेक प्रान्तीय प्राकृत भाषाएँ। इन्हीं से हिन्दी, पंजाबी, बंगाली, मराठी आदि आधुनिक भाषाएँ निकली। किन्तु भारत में आर्यतर भाषाओं का भी एक विस्तृत और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वर्ग है जिसमें द्रविड़ भाषा समूह के अन्तर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा तुलु भाषाओं का समावेश होता है। इनके अलावा छोटे छोटे कवीला की बहुतायत बोलियाँ हैं जिनसे हम भारतीय भाषाओं का आरम्भिक अवस्थाओं के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एक समय इन सब बोलियों को ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अन्तर्गत रखा जाता था परन्तु मुडारी, उराँव, टोडा आदि के बीच के अन्तर को देखते हुए यह शब्द अब अनुपयुक्त समझा जाने लगा है। अब मुख्य प्रश्न है क्या भाषा-समुदाय या भाषा परिवार के एक सामूहिक उदगम के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना व्यापक है कि किसी आर्य जाति या आर्यजनों का कोई अस्तित्व था ?

‘प्रजाति’ शब्द की चाह जितनी सचीली व्याख्या की जाये, यह मानना कठिन है कि स्कण्डेनविया के गौराग निवासी और सावले बसासी एक ही प्रजाति के हैं। इसलिए यूरोप के चाटी के कुछ भाषाविद् करीब एक सदी पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि आर्य जाति की बात उसी प्रकार हास्यास्पद है, जिस प्रकार ‘समुदायिकीय व्याकरण’ की। आर्य एक भाषाशास्त्रीय शब्द है, मानवजातीय इकाई से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। फिर भी, यह एक सच्चाई है कि प्राचीन काल में ऐसे लोग मौजूद थे जो स्वयं को आर्य कहते थे, और दूसरे लोग भी उन्हें आर्य कहते थे। हवामनि सम्राट दारमवहु प्रथम (दारा या डारियस मृत्यु ४८६ ई० पू०) अपने अभिलेखा में अपने बारे में कहता है ‘हवामनिशिय पास, पामपुत्र आर्य अशज आर्य। अत आर्यों का एक ऐसा ऐतिहासिक जन समुदाय था जिसमें हवामनि कुल और पारसी कबीले का भी समावेश होता था। पवित्र वेद प्राचीनतम भारतीय ग्रन्थ हैं और इनके अनुसार आर्य लोग वे हैं जो वंश में वंश देवताओं की उपासना करते हैं। तिथियुक्त अभिलेखा और हस्तलेखों से

क्रमशः पीछे जाते हुए भारत की समस्त लिखित सामग्री को, वेदों को भी, एक प्रकार के कालक्रम में आयोजित करना सम्भव है। परवर्ती ग्रन्थ पूर्ववर्ती ग्रन्थों का या तो उल्लेख करते हैं या उनका अनुकरण करते हैं। भाषा की पुरातनता से पूर्वकालिकता सिद्ध होती है। इस प्रकार, ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रन्थ सिद्ध होता है, इसके बाद यजुर्वेद (जिसकी शुक्ल और कृष्ण दो शाखाएँ हैं) और सामवेद का स्थान है, और काफी बाद में अथर्ववेद की रचना हुई, जिसमें मात्र-तन्त्र पर विशेष बल दिया गया है। एक सगत अनुमान यह है कि ऋग्वेद के अधिकांश भाग की रचना लगभग १५००-१२०० ई० पू० के बीच में पंजाब में हुई अथवा कम-से-कम इसमें उल्लिखित घटनाएँ इस काल की हैं। परन्तु भारत के बाहर के भाषाओं की तरह य वदिक आय भी उसी प्रकार आपस में निरन्तर लड़ते रहे जिस प्रकार य अनायी और आय पूर्व लोग स लड़े। अतः यह निष्कर्ष युक्तिसंगत जान पड़ता है कि आय भाषाएँ बोलनेवाले केवल कुछ ही लोग अपने को आय कहते थे। दार्यवह के पुत्र क्षपाय की सेना में आयनामक टुकड़ियाँ थी, और यह भी जानकारी मिलती है कि मीडियावासी जो पारसियों के पहले हुए आरम्भ में 'आय' कहलाते थे। 'ईरान' शब्द की उत्पत्ति 'आर्यानाम्' अर्थात् 'आर्यों का (देश)' से हुई है। यद्यपि यूनानी, पारसी और पंजाब के भारतीय लोग आय भाषाएँ बोलते थे, किन्तु सिकन्दर के समकालीन इतिहासकारों ने 'आय' शब्द का प्रयोग इस नामवाले केवल उसी कबीले के लोगों के लिए किया है जो उस समय सिन्धु नदी के दाहिने तट पर बस हुए थे।

आदिम आय भाषा बोलनेवाले मूल लोग किस प्रकार के थे? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आदिम भाषाओं में 'वक्ष', पशु, 'मछली आदि जातिवाचक शब्दों की बजाय हर प्रकार के पक्षी, पशु, मुरगा-मुरगी तथा पौधों के लिए पक्ष-पक्ष शब्द हैं। उदाहरणार्थ, भाषाशास्त्रियों ने नितान्त स्थानीय शब्दों को छाड़कर, 'वक्ष' शब्द के लिए आम भाषाओं में पाये जानेवाले समान धातु शब्दों की तुलना की है। इससे जान पड़ता है कि मूल आय वक्ष भूज था जो उत्तरी यूराल और हिमालय में तो होता है परन्तु ऊष्ण जलवायु में नहीं। उनकी मछली सम्भवतः सामन थी। इस प्रकार के विश्लेषण को आगे बढ़ाया जा सकता है। धरातल पर पौधों (जिनकी खेती होती है और जो किस्में दूर-दूर तक धाया कर चुकी हैं, उन्हें छोड़कर), जंगली पशुओं, पक्षियों और मछलियों का सामान्य वितरण काफी हद तक निर्धारित हो चुका है और ज्ञात है। उन पालतू किस्मों के बारे में कुछ छूट देनी होगी जिन्हें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान ले गये होंगे। उदाहरण के लिए, चाय और इसके लिए प्रयुक्त यह शब्द ऐतिहासिक काल में चीन से आया। इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि चाय आय शब्द अथवा आय पेय था, कि चीनी एक आय भाषा है या कि चीनी आर्यों का

मूल श्रुति था। ऐसी सदिग्धताका जो दूर कर देन के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि मूल आय लोग यूरेशिया के उत्तरी क्षेत्रों से परिचित थे, और सम्भवतः वहाँ उनका मूल स्थान था।

चिन्तु भाषाशास्त्रीय विश्लेषण का दायरा और इसकी उपयोगिता सीमित है। आयों की सगोत्रीय शब्दावली में अदभुत समानता है। उल्लिखित भाषाओं में माना पिता भ्राता, बसुर, विधवा आदि के लिए प्रायः एक-स शब्द मिलते हैं। इसमें हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मूल सामाजिक संगठन एक-सा था और ये लोग भी वस्तुतः एक ही थे। साथ ही, पाद (पर) के लिए तो सर्वसामान्य आय शब्द मिलना है परन्तु 'हस्त (हाथ)' के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं है। सस्कृत के दुहितृ (पुत्री) शब्द का अर्थ दूध दुहनेवाली भी होता है, और यह शब्द आय भाषाओं में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसके आधार पर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने आयों के घरेलू जीवन का एक मनोहर चित्र तैयार किया है। दुर्भाग्यवश दूध के लिए कोई सर्वसामान्य शब्द नहीं मिलता। प्राचीन आय भाषाओं में 'गाम और अश्व' के लिए सर्वसामान्य शब्द मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये पशु उनकी अर्थ-व्यवस्था के मूल आधार थे। परन्तु इस पद्धति का बहुत दूर तक इस्तेमाल करने का अर्थ होगा हास्यास्पद परिणामों पर पहुँचना। जब अर्थ कोई साधन उपलब्ध न हो सभी इस पद्धति का उपयोग उचित है।

४. २ आयों की जीवन-पद्धति

एक व्यापक सिद्धांत के रूप में यह कहा जा सकता है कि कोई भी भाषा जब तक वह बहुत उत्पन्न प्रणाली में जुड़ी न हो विविध भाषाओंवाले बहुसंख्यक लोगों पर लड़ नहीं सकती। आक्रमणकारी आयों के गिरावट बहुत बड़े नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिस भूमि से वे आय थे वहाँ उन अधिकांश सभ्य तथा खेतीकर प्रदेशों से अधिक आबादी का पासन सम्भव नहीं था जिन पर उन्होंने आक्रमण किया। तब वे अपने को और अपनी भाषा को दूसरे पर किस धोप पाये? सस्कृति को इसके व्यापक अर्थ में उनकी प्रमुख देन क्या थी? भारत पर हमला करने वाले आयों के बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। लिखित और भाषिक प्रमाणों के आधार पर भारतीय ईरानी लोगों के लिए ई० पू० दूसरी सहस्राब्दी के आगे आय नाम का प्रयोग निश्चय ही 'यायसगत' है। पुरातत्त्व से हम जानकारी मिलती है कि य खास आय ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में युद्धप्रिय खानाबदोश लोग थे। उनके भोजन का मुख्य स्रोत और सम्पत्ति का मापदण्ड मवेशी थे जिन्हें वे महाद्वीप के विशाल विस्तार में चराते रहते थे। घोड़े को वे रथ के साथ निपुणता से तो नहीं जान पाते थे परन्तु इससे उन्हें सामरिक दायपँचों के लिए गति और युद्ध में श्रेष्ठता मिली। आय कबीलों का संगठन पितृसत्तात्मक था, कबीले में पुरुष ही अधिनायक और सम्पत्ति का स्वामी होता

था। आम देवता भी अधिकतर पुरुष ही हैं, पर कुछ देवियाँ पहले के युगा से और पहले के लोगा से ली गयी थी।

जब हम आय सस्कृति की चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। तुलना में आय लोग ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी की उन महान नागरी सस्कृतियाँ से श्रेष्ठ नहीं थे जिन पर उन्होंने हमला किया और जिन्हें प्रायः नष्ट कर डाला। आयों के ऐसे कोई विशिष्ट मृतमाण्ड अथवा खास औजार नहीं हैं जिनके आधार पर आय सस्कृति का पुरातात्विक विवेचन किया जा सके। वस्तुतः जिस बात के कारण इन लोगा को विश्व इतिहास में इतना महत्त्व मिला है, वह थी इनकी बजोड़ गतिशीलता जो इन्हें भविष्यो के चल खाद्य भण्डार के रूप में, युद्ध में अश्व रथ के रूप में और भारी माल ढोने के लिए बलगाड़ी के रूप में प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य उपलब्धि यह थी कि इन्होंने ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी की महान नदी घाटी सभ्यताओं से दूर बसी हुई छोटी, अवरुद्ध तथा प्रायः पतनोन्मुख कपक बिरादरियों के बीच के अवरोधों को बड़ी निममता से नष्ट कर डाला। आयों ने उन स्थानीय शिल्पा को अपना लिया जो उनके लिए उपयोगी थे, और आगे बढ़ गये। उनके आक्रमण से भची हुई तबाही का जीर्णोद्धार करना बरबाद हुए लोगा के लिए प्रायः असम्भव हो जाता था। फिर भी, आय और मिन्नी (और बाद के असीरी) आक्रमणों में मूलभूत अन्तर था। मिन्नी का फल लूट, भेंट, ताबे के खनिज पर अधिकार अथवा अपनी याजनामा पर काम करने के लिए न्यास प्राप्त कर लेने के बाद वापस लौट जाता था। एकदम ही नष्ट कर दिया गया हो तो बात निराश्वरी है अथवा आक्रान्त प्रदेश में जीवन बहुत-कुछ पुराने ढंग से ही चलता था। परन्तु जिन पुरानी बस्तियों पर आयों का हमला होता था और इनमें से अधिकांश बस्तियाँ अगम्य स्थानों में होती थी और फल जस आक्रमण के लिए अनुपयुक्त थी, वहाँ मानव समाज और मानव इतिहास की नयी शुरुआत, वह भी यदि सम्भव हुई तो एक नितांत नय स्तर से होती थी। इसके बाद छोटी खेतीहरे इकाइयों और बन्द कबीलाई बिरादरियों में पहल जसा बलगाव असम्भव हो जाता था। वे शिल्प विधियाँ जो प्रायः निरर्थक कमकाण्डों से सम्बन्धित होने के कारण स्थान विशेष में ही बड़े जतन से गुप्त रखी जाती थी, अब सबसामान्य ज्ञान बन गयी। साधारणतः आय और आय-मूल लोगा के मेल जोन से प्रायः नयी आय भाषा के साथ, नयी बिरादरियाँ बनीं।

ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में मध्य एशिया से आयों की दो लहरें आयी—पहली लहर इस सहस्राब्दी की शुरुआत में आयी, और दूसरी अन्त समय में। इन दोनों ने भारत को प्रभावित किया और सम्भवतः यूरोप को भी। ये दोनों ही गतिविधियाँ सुविचारित, नियोजित अथवा निर्देशित नहीं थीं। उनकी अपनी भानुभूमि (मोटे तौर पर आधुनिक उज्बकिस्तान) के चरागाह सम्भवतः लम्ब

सूखे के कारण, मवेशिया और उनके मालिकों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थे। देनान्तरण सदब ही किसी निर्धारित दिशा में नहीं हुआ। भारत में पहुँचे हुए लोगो में से कुछ या तो घड़े दिये जाने के कारण अथवा नय प्रदेश की परिस्थितियाँ मतपोजनक न होने के कारण, वापस लौट गये। यह बात ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दि के उत्तरार्द्ध की कुछ हित्ती मुहरों पर उत्कीर्ण बूढ़वान विशिष्ट भारतीय बल को देखने से स्पष्ट हो जाती है। हित्ती भाषा का मूल भी आय भाषा में है। खत्ती शब्द जो हित्ती का ही पर्याय है, सस्कृत के क्षत्रिय और पालि के क्षत्तिय शब्द से सम्बन्धित जान पड़ता है। हित्तिया न अनातोल्या के खेतीहर जनसमुदाय को पराजित किया वहाँ बस गये, और अपना शासन शुरू कर दिया। उनके और भारतीयों के बीच कोई सतत और घनिष्ट सम्बन्ध नहीं रहे। परन्तु जो सम्पर्क था चाहे वह कितना भी खण्डित और अल्पकालीन क्यों न रहा हो वह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण था कि लोहे का ज्ञान जिससे हम हित्तियों को पहली बार परिचित देखते हैं (फिर उन्होंने यह रहस्य चाहे किसी भी पुराने जनसमुदाय से प्राप्त किया हो), आयों की दूसरी सहर के साथ भारत पहुँच सका।

भारतीय आयों के भाई-बहन नजदीक ईरान में थे। ईरान और मीडिया के लोग भी सस्कृत से मिलती जुलती आय भाषा बोलते थे। ई० पू० १४०० के आसपास के मितनी अभिलेखा से पता चलता है कि एक आय भाषा में भारतीय-आय देवताओं की उपासना करनेवाले लोग ईरान की उरमिया पील के समीप बसे हुए थे। ईरान में इही इद्र, वरुण मित्र आदि देवताओं की उपासना होती थी परन्तु ईसा पूर्व छठी सदी के अन्तिम समय में जरतुश्त ने इनको बहिष्कृत कर दिया। केवल अग्नि ही एकमात्र ऐसा भारतीय-आय देवता था जिसकी दोनों ही उपासना करते रहे। सस्कृत का देव शब्द ईरानी में दावनसूचक बन गया। परन्तु अवेस्ता में (आयों के) अधिष्ठित प्रदेश के रूप में सप्तसिंधु यानी सात नदिया के प्रदेश (पञ्जाब बाद में दो नदिया सूख गयी) का उल्लेख है। कुछ इन्दो ईरानी वीर कस्मियन सट के प्रवेश—आजकल के गिल्यान् और मजन्हेरान प्रवेश—से अपनाये गये। ईरानी ग्रन्थों में राजा यिम के 'वर के बारे में जानकारी मिलती है यह 'वर' एक ऐसा आयताकार स्थान था जिसमें, जब तक कोई पाप न करे मृत्यु अथवा जाड़े का शीत घुस नहीं सकता था। दरअसल यह एक प्रकार का 'स्वर्णयुग' का ही एक सीमित रूप था। तब दयालु राजा यिम ने निषेध भंग के कारण दण्ड की भागी बना अपनी प्रजा का बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का वरण किया, और इस प्रकार वह पहला मृत्यु बना। भारत में ऋग्वेद का यम भी प्रथम मृत्यु प्राचीन पृथक् मृत्यु देवता है और यह आज भी मृतका का ही देवता है। आरम्भकाल में जब किसी भारतीय आय की मृत्यु होती थी तो वह यम के संरक्षण में ही अपने

पूजा से जा मिलता था। कालांतर में यह यम नरक में मृतकों को यातनाएँ देनवालों का अधिनायक बन गया, और बाकी देवता स्वर्ग के स्वामी बन गये। ईरान के धार्मिक ग्रन्थों में यमि के 'वर' के बारे में जिस प्रकार की परम्परागत जानकारी मिलती है ठीक उसी लम्बाई चौड़ाई के आयताकार बड़े सोवियत गुरातत्ववेत्ताओं ने उज्बेकिस्तान में खोज निकाले हैं। प्रागतिहासिक काल के ये निमाता पत्थर की दीवारों से सटे हुए छोटे छोटे कमरों में रहते थे और मकड़ के समय में अपने पशुओं को बीच की खुली जगह में बांध देते थे। इंदो-आर्यों के महान् देशान्तरण के पहले यम और उसका अधिकार-क्षेत्र एक प्रागतिहासिक वास्तविकता थी। बाद में यही 'वर' यूनानी आख्यानो में औजियन (गदगी सभरी) की अश्वशाला के रूप में प्रकट हुआ, जिसे हेराक्लीज ने साफ किया।

ऋग्वेद के सूक्तों की चौदहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में दक्षिण भारत में ठीक से सम्पादित किया गया, लिपिबद्ध किया गया और उन पर भाष्य लिखे गये। तब तक ऋग्वेद के पाठ का अन्तर व अन्तर कण्ठस्थ रखा गया था (जिसानि भारत के कुछ पण्डित आज भी करते हैं) और इसे आम तौर पर लिपिबद्ध नहीं किया गया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समूची वैदिक परम्परा जीवित नहीं रह पायी। ऋग्वेद का कमसे कम पञ्चाब की भूमि थी। इस वैदिक परम्परा को बहन करने वाला पुरोहित-वंशजों के मन्त्रियों से इस भूमि से सारे सम्बन्ध टूट गये थे, इसलिए यहाँ के विविध स्थलों के नामों का सही अर्थ लगाना उनके लिए प्रायः असम्भव हो गया था। स्थानों, नदियों तथा व्यक्तियों के नामों के अलावा भी ऐसे अनन्क महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके अर्थ लगान में आज भी कठिनाई होती है क्योंकि भाषा बर्ल गयी है। पुरानी बाइबिल (पूर्वविधान) की तुलना में वेदों का ऐतिहासिक महत्व कुछ कम ही है क्योंकि बाइबिल को उन लोगों ने सदैव ही एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया जो अपनी उस विशेष भूमि से सम्पर्क बनाय रखते थे। फिलिस्तीन का पुरातात्विक अध्ययन भारत की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत और अधिक वनानिबद्ध म हुआ है और इससे बाइबिल की अनन्क घटनाओं की पर्याप्त पुष्टि होती है। दूसरी ओर आय लोग हमेशा ही स्थान बदलते रहते थे। और नदियों तथा पर्वतों के नाम अक्सर ही उनके साथ यात्रा करते रहते थे। वेदों की पवित्र नदी सरस्वती कभी अफ़ग़ानिस्तान की हेलमन्द (प्राचीन पारमी में हरह्वनि और असोरी में अरक्त्तु) नदी थी, फिर पूर्वी पञ्जाब की एक नदी सरस्वती कहलाई जो ऋग्वेद-काल के बाद सम्भवतः प्रथम महत्त्वान्नी में, सूख गयी।

किन्ता अत्यन्त बृहत्तर सामग्री के अभाव में ऋग्वेद की यन्त्रि हम इसके वर्तमान रूप में हा प्रकृष्ट करें तो इससे कम से कम जिस विरोधक काय की पुष्टि होती है वह है निष्पुनरा का विध्वंस। वेदों का प्रमुख देवता अग्नि है इसकी स्तुति

मे आय किसी भी देवता की अपेक्षा अधिक सूक्त रचे गए हैं। अग्नि के बाद महत्त्व का देवता है इन्द्र जो हिंसक, पितृसत्तात्मक वात्स्ययुगीन बवरा का, जैसे कि प्रथम सहर के आय निश्चित रूप से थे, मानवीय युद्धनता जसा जान पड़ता है। वस्तुतः यह अब भी एक अनिर्णीत प्रश्न है कि क्या इन्द्र सचमुच आयों का युद्ध में नेतृत्व करनेवाला एक देवत्वप्राप्त युद्धनेता अथवा ऐसे सक्रिय मानवीय नेताओं के एक सिलसिले का चोतक नहीं है। कई बार इन्द्र का अतिमानस सोमरस (एक अत्यन्त मशीला पेय जिसकी अभी तक ठीक से पहचान नहीं हो पायी है) पीने के लिए और अपने आय अनुयायियों के विजय-अभियान का नतव करने के लिए आवाहन किया जाता है। इन्द्र न आयों के शत्रुओं को नष्ट कर डालना और अनायों (अदेवयु) के कोप भण्डारा को सूटाना। इन्द्र ने शबर, पित्र अशमानस शुष्ण (जो सम्भवतः अनावधि का साकार रूप था) नमुचि आदि अनेक दानवों की हत्या की। इनमें से कई नाम अनायों के जान पड़ते हैं। वैदिक देवायानों को सम्भाव्य ऐतिहासिक वास्तविकता से पृथक् करना हमेशा ही एक कठिन काम रहा है, आलंकारिक स्तुति रणक्षेत्र में सैनिक विजय की सूचना हो भी सकती है, और नहीं भी। नमुचि की 'सेना' की स्त्रियाँ मानवी थीं अथवा मातृदेवियाँ थीं? इस दानव की क्या क्षाप्तियाँ थी या कि यह दो नदियों के उस स्थानीय देवता का सूचक है जिस हम अक्सर मसोपाटामिया की सुहरो पर अंकित देखते हैं? भारत में पशुधन के पहले आयों ने अ॥ नागरी सम्प्रदायों को नष्ट किया था। इन्द्र न आय मुखिया अभ्यावर्तिन चायमान के लिए हरियूपीया के बचे खूब वरशिखा को मार डाला। नष्ट किया गया यह कबीला बचीवता का था। इन्द्र ने इनके १३० कवचधारी योद्धाओं की प्रथम पंक्ति को ययावती (रावी) नदी के तट पर मिट्टी के घड़े की तरह धक्काचूर कर दिया। सारी शत्रु सेना की 'पुरान' चिपड़े की तरह ध्वजिया उड़ गयी और शेष लोग भयभीत होकर भाग गये। ऐसी यह ओजस्वी भाषा हड़प्पा में घटित किसी वास्तविक सघर्ष की परिचायक है, फिर यह सघर्ष आयों के दो समूहों के बीच हुआ हो या आयों और अनायों के बीच। ऐसी स्थिति में यकीन होने सघता है कि हड़प्पा का समाधि क्षेत्र एवम् जिसका समय आय पूर्व नागरी संस्कृति के बाद आता है अपनी ऊपरी सतह में आय समाधियों का सूचक है। इसी प्रकार नार्मिनि नगर को मोहेंजोदड़ो के साथ मिलाने का लोभ होता है परन्तु इस नगर के बारे में ऋग्वेद में हम इस बात के अलावा अधिक जानकारी नहीं मिलती कि यह सम्भवतः आय से नष्ट हुआ था। आयपूर्व लोग क अपने अनेक लकड़कोट और दुग्ध थे जिनमें कुछ सोसमी (शारदी) थे और कुछ अन्य इतने मजबूत थे कि उन्हें 'आयसी' यानी पीतल के कहा गया है। शत्रुओं को बाल (वृष्ण) और चपटी नाकवाले (अनासस) कहा गया है। इन्द्र (पुन्दर) न धनी आवादीवाले जिन पुरा या

दुर्गों को नष्ट किया, उन्हें आलंकारिक भाषा में 'वृष्ण ध्रुवा से गर्भित' कहा गया है।

जिस एक साहसिक काय के लिए इंद्र की बार-बार स्तुति की गयी है, वह है नदिया की मुक्ति। तृतीयवीं सदी में, जब प्रकृति-सम्बन्धी भियका से हर प्रकार की घटना को यहाँ तक कि होमर के काव्य में वर्णित ट्राय के विघटन को भी समझाया जा रहा था, तब उपयुक्त कथन का अर्थ लगाया गया—वर्षा लाता। इंद्र वास्तव में बादल को मुक्त करनेवाला वर्षा का देवता बन गया। परन्तु वर्षा का कृत्रिम देवता पञ्चम है। जिन नदियों को इंद्र ने मुक्त किया था वे 'कृत्रिम व्यवधानों' से रोकी गयीं थीं। दानव बल 'एक' विराट सर्प की तरह पर्वत की ढाल पर सेला हुआ था। इंद्र न जब इस दानव की हत्या कर दी तो पत्थर गाने के पहिए की तरह लुत्कने लगें और पानी दानव की निर्जीव दह के ऊपर से बह निकला। इस घणन की समस्त आलंकारिकता के बावजूद इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है—बाँध का विघटन। योग्य भाषाशास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार बल शब्द का अर्थ बाधा अथवा व्यवधान है, कोई दानव नहीं। इस अपूर्व साहसिक काय के लिए इंद्र को धन्यवाद कहा गया है। यही शान ईरानी में बरेख्शान बनकर आलोक के महान जस्तुशी देवता अहुर-मज्द के लिए प्रयुक्त होने लगा। ये भियक और रूपक उन विधियाँ की स्पष्ट जानकारी देते हैं जिनसे अतृप्तता सिद्ध प्रदश की कृषि नष्ट हो गयी। माय ही इंद्र ने विवालि नदी (अभी तक अनात) को जो अपन तटों को लापकर बहने लगी थी सही धारा में बहाया। जैसाकि पहले बताया जा चुका है, सिद्ध सम्पत्ता में विशेष बाध आघात जो कभी-कभी अस्थायी हानि के बाड़ के पानी में सिंचाई करने की प्रथा थी। इसमें आर्यों के मवेशी क्षुण्ण के लिए भूमि अत्यंत दलदला हो जाती होगी, और बाँधी गयी इन नदियों के कारण पशुओं का दूर-दूर तक चराना असम्भव हो गया होगा। इन बाँधों के विनाश के साथ ही सिद्ध नगरों में आर्यों के लम्बे समय तक आवास बने रहने की सम्भावना भी नष्ट हो गयी, क्योंकि वहाँ साल भर में बहुत कम वर्षा होती थी।

ऋग्वेद में प्रमुख रूप में जिन अनाय लोगों का उल्लेख है परन्तु बहुत अधिक नहीं वे हैं पणि। धनी विश्वासपाती, लालची, युद्ध में इंद्र के सामने टिकन में असम—एसा ही उनका सामान्य वर्णन है। ऋग्वेद के एक बाद के किन्तु प्रसिद्ध सूक्त में इन पणियों और इंद्र की सदेशवाहक श्वानदेवी सरमा (सरोवर की देवी) के बीच का एक संवाद लिया हुआ है। यह संवाद न केवल सस्वर पाठ के लिए बल्कि स्पष्टतः अभिनय के लिए भी था और इसलिए यह किसी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का आनुष्ठानिक कीर्तन था। भाष्य आमतौर पर यही

वतात हैं कि पणिया ने इन्द्र की गायें चुराकर छिपा दी थी। सरमा दूती बनकर यह माँग करने आयी थी कि वे गायें इन्द्र के अनुयायियों को मानी देवा को लौटा दी जायें। दक्षमत्त, सूक्त म गायी की चोरी का कोई जिक्र नहीं है परन्तु गायें भेंट देने की सीधी और स्पष्ट माँग की गयी है, जिस पणि तिरस्कारपूर्वक ठुकरा देत हैं। तब उन्हें इससे भयकर परिणामा की चेतावनी दी जाती है। जान पड़ता है कि आश्रमण करने के लिए आयाँ का यह एक आन्त नरीना था। पणि नाम आय प्रतीत नष्ट होता परन्तु इसमें व्युत्पन्न कई महत्वपूर्ण शब्द सस्कृत में और मस्कृत में बाद की भारतीय भाषाओं में आ गये हैं। आधुनिक बनिमा एक मस्कृत के बणिक् से बना है परन्तु इस बणिक् के लिए पणि के अलावा अन्य कोई मूल स्रोत ज्ञात नहीं है। सस्कृत का पण शब्द सिक्के का सूचक है और वय विक्रय तथा व्यापार का सामान्य वस्तुएँ पण्य कहलाती हैं। प्राचीनतम भारतीय सिक्का के भारमान ठीक वही हैं जो कि माहजोदहो से प्राप्त एक चास वग के वजना के हैं और ये ईरान अथवा मेसोपोटामिया में प्रचलित मानका से भिन्न हैं। ऐसा लगता है कि कुछ सिन्धुजना ने आर्यों की सुद-मगोट में अपने को बचा लिया और इस प्रकार व्यापार व उत्पादन की पुरानी परम्परा जारी रखी।

ऋग्वेद में न्यायी बस्ती (इटा से बन नगरों की बात तो बहुत रही) लिखन पत्तन कला तथा स्थापत्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यथादि अवसरों का सस्वर पाठ ही उनका संगीत था। उनका शिल्प-शौशल मुख्यतः रथ और तथै युद्धास्त्रों के निर्माणसे आगे नहीं बढ़ा था। निमाता थे स्वष्ट दबता और उसके अनुयायी जो सभी मूलतः सिन्धु सभ्यता के जान पड़ते हैं। परन्तु अभी कबील के भीतर बर्ण भेद या वग भेद पदा नहीं हुआ था। कारीगर अभी भी कबोले के स्वाधीन सदस्य थे उन पर जाति विशेष की मुहर नहीं लगी थी। परन्तु अगले ही चरण में जब कबीलो का विघटन होने लगा व जातियाँ में रूँट जाने लगीं। बुनाई का काम स्त्रियाँ ही करती थी, यद्यपि पुरुष ऋषि के सूत्र रचना के कार्य को भी बुनाई कहा गया है, मानो यह करघी पर बुना जानवाला कोई नमूनेदार कपड़ा हो। पुरुषों के सामुदायिक जीवन का केन्द्र सभा थी। यह सभा शब्द कबीले की मसद और सभाभवन दोनों का ही द्योतक है। कबीलाई परिपन्ना के अलावा सभा पुरुषों के लिए और केवल पुरुषों के लिए विश्राम-स्थल भी थी। सभा जूय का अड्डा भी होनी थी। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद के एक कालांतर के किन्तु प्रसिद्ध सूक्त में एक ऐसे जुआरी का उल्लेख है जो अपने इस असाध्य व्यसन में लीन है और उसे घर परिवार की चिन्ता भी परवाह नहीं है। चट्टी कही रघों की दौड़ नतकियों तथा मुक्केबाजों के भी उल्लेख मिलते हैं। स्पष्ट है कि आय लोग बबर थे और इनकी सस्कृति तुलना में उन नागरा लागा की सस्कृति से घटिया स्तर की थी जिनको इन्होंने नष्ट किया।

४ ३ पूर्व की ओर प्रगति

कालान्तर की ऋग्वेदिक सैनिक गतिविधियाँ ऐतिहासिक ज्ञान पढती हैं, क्योंकि उनका श्रेय इन्द्र देवता को नहीं, बल्कि मानवा, वीरा अथवा राजाओं को दिया गया है। इस प्रकार की सबसे प्रसिद्ध घटना है—दस राजाओं के साथ पर राजा सुदास (उच्चारण सुदा) की विजय। सुदास को पैजवन यानी पिजवन का वंशज और दिवोदास का पुत्र कहा गया है। यहाँ अत्यपद 'दास' कुछ विचित्र लगता है। बाद की संस्कृत में दिवोदास नाम का अर्थ होगा—'स्वर्ग का सेवक', परन्तु आरम्भ में अनाय शत्रुओं को दास' अथवा दस्यु कहा जाता था। उनका एक खास रंग (वर्ण) था बाद में जातिवाचक शब्द बन गया) था—कृष्ण, जो उन्हें आर्यों से अलग करता था। यह शब्द सिर्फ उनके सावले रंग का सूचक है, जब कि नवागत आर्य कुछ उजले रंग के थे। कई सारी विजयों के बाद ही दास' का अर्थ गुलाम (इसके समानार्थी अंगरेजी शब्द स्लेव तथा 'हेसट भी आरम्भ में मानवजातीय वर्गों के नाम थे) शूद्र जाति का और सेवक हो गया, और 'दस्यु' शब्द का अर्थ हो गया—'लुटेरा' या 'डाकू'। आरम्भकाल में ही एक आर्य राजा के नाम का साथ दास शब्द का जुड़ जाना यह सूचित करता है कि १५०० ई० पू० के तुरन्त बाद ही आर्यों और अनायों में कुछ मेल मिलाप हो चुका था। पता चलता है कि सुदास भरत जन के या सम्भवतः भरतों की एक विशिष्ट शाखा अस्त्यु के मुखिया थे। आज हमारे देश का जो भारत नाम है उसका अर्थ है 'भरतों का देश'। भरत निश्चय ही आर्य थे। परन्तु आरम्भिक आर्यों के लिए जातीय शुद्धता कोई अर्थ नहीं रखती थी। यहाँ के आदिवासी सत्त्वा को ग्रहण करना उनके लिए सहज सम्भव था, और उन्होंने इन्हें ग्रहण भी किया।

ऋग्वेद में सुदास के विरोधियों के भी नाम दिए गए हैं। उस समय, और बाद में भी बहुत समय तक, कबीले और उसके मुखिया का नाम एक ही होता था, विशेषतः बाहरवालों के लिए। यहाँ शत्रुओं के दस से अधिक नाम हैं। यह भी निश्चित है कि इन दस में से कुछ आर्य कबीले थे। पक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसका सम्बन्ध आर्यों के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून अथवा पठान से है। ये लोग पश्तो बोलते हैं जो एक इंदो ईरानी भाषा है। इन लोगों का ऋग्वेदिक मूल सम्भव ज्ञान पड़ता है, क्योंकि हिरोदोटस ने भी पक्थ्यन' नाम के एक भारतीय कबीले का उल्लेख किया है। अलिन का अर्थ भ्रमर है और मत्स्य का मछली और ये दोनों ही आरम्भिक टोटेम (गणचिह्न) नाम हैं। अलिना के बारे में हम कोई जानकारी नहीं मिलती, पर मत्स्य कबीले के लोग ऐतिहासिक युगों में आधुनिक भरतपुर के पास, ऋग्वेदिक रणक्षेत्र के काफी पूर्व में बसे हुए थे। क्याकरण पतञ्जलि जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तरी-पश्चिमी पंजाब में अपने ग्रन्थ की रचना की, उन्होंने स्वर्णवर्ण प्राच्य भरत

को एक अनावश्यक पद माना है क्योंकि पूष के अमावा भरत और वही नहीं है। सामान्यतः, इन तथा अन्य उक्तों में आयों के प्राप्ति समन व बारे में स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। गुप्त व दस शत्रुओं में एक शत्रु भी य। शत्रु शत्रु का अर्थ होता है गहिजन अथवा शोभाजन का पद ('मार्तिया टेरिमोग्मर्मा' परन्तु कुछ लोग के अनुसार यह शत्रु का पद है)। मधुरा में प्राप्त एक कुपाय सत्र में दस नाम व एक ब्राह्मण शत्रु का उल्लेख है परन्तु यन्मान शत्रु-शत्रुओं में यह नहीं शत्रु के नहीं मिलता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कभी-कभी वे य 'गाम टाटेमि' स्वरूप के हैं। परन्तु मयम आशय की बात यह है कि गुप्त के शत्रुओं में शत्रु भी य आ उक्त समय स्पष्टता एक बचीने का नाम था। भाषाशास्त्र की दृष्टि में यह शत्रु शत्रु (एतिया मादरर व श्रितिया देण के निवासी) से सम्बन्धित है। एक अन्य स्थान पर शत्रुओं का दस के लिए बनाय गया एक रथ की विषय प्रस्ता की गयी है। परन्तु पुरातन संहिता के युग में शत्रु आज तक इस नाम की दस कोई स्मृति शत्रु है तो यह है एक बहिर्विवाही ब्राह्मण शत्रु-समूह जो आज भी शत्रुशत्रु और महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण यम में इनका समावेश था म हुआ परन्तु य शत्रु से आग निरम गय।

दस राजाओं के (दाशराज) युद्ध का कारण यह था कि इन दस में पक्षी नदी को मोड़ने का प्रयत्न किया था। आजकल की रावी नदी का एक भाग पक्षी कहलाता था। परन्तु रावी में अनेक बार अपना पाय बदला है। सिंध नदी समूह के पानी के दिशा-परिवर्तन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी काफी बड़ा विवाद चल रहा है। 'चाटुवार' पुरु यद्यपि गुप्त के शत्रु थे, परन्तु वे आय व और भरतों के निरन्तर सम्बन्धी भी थे। शत्रु की परम्परा में तो भरत पुरुओं की एक शत्रु के रूप में ही प्रचलित होते हैं। शत्रु के विभिन्न सूचना में वही कुल-पुरोहित निष्पक्ष भाव से पुराओं को शाप भी दता है और आशीर्वाद भी जिससे पता चलता है कि उनके और भरतों के बीच का मनमुटाव स्थायी नहीं था। इनके बीच का झगड़ा आयों और अनायों के बीच के झगड़ में भिन्न प्रकार का था। पुरु हड़प्पा क्षेत्र में बसे रहे और शत्रु में उन्होंने अपना शासन पचाय तक पलाया। इन्हीं पुरुओं से ३२७ ई० पू० में सिन्धु नदी का सक्षम बड़ा मुकाबला हुआ था। आधुनिक पञ्जाबी कुलनाम पुरी की उत्पत्ति सम्भवतः पुरु नामक कबीले से ही हुई है।

स राजाओं पर विजय का गुणगान करनेवाले पुरोहित ऋषि का कुलनाम वसिष्ठ (मयथेष्ठ) है। यह नाम परम्परागत सात प्रमुख बहिर्विवाही ब्राह्मण समूहों में से एक है। मूल पुरोहित कुशिक (कुशु) शत्रु के विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में पुरोहित का वाय अभी किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं था। दरअसल इस प्राचीनतम वेद में जाति भेद यदि कही जाया तो देता है, तो वह है गौरवर्ण आयों

मे और कुण्वण अनायों मे । जसाकि प्राचीन यूनान और रोम मे भी होता था परिवार कुल अथवा कबीले की उपासना विधिया की जिम्मेदारी किसी मुद्य को सौंपी जाती थी । कबीले द्वारा ऐसे पुरुष का नियोजन वरिष्ठता, चुनाव अथवा प्रथा के अनुसार होता था । यद्यपि वेदो मे यज्ञ मे भाग लेनेवाले पुरोहिता के विशिष्ट पदो की सूची मिलती है, परन्तु पुरोहित-पद पर ब्राह्मण जाति का एकाधिकार होने के बारे मे कोई जानकारी नही है । लेकिन वसिष्ठ एक नये प्रकार के पुरोहित थे । वह वा वदिव दवता मित्र और वरुण—जो किसी समय क्रमशः सूर्य और आकाश के देवता थे—के बीज से पैदा हुए थे । उनकी माँ का कोई उल्लेख नही है । इसके विपरीत, ऋग्वेद की उसी एक ऋचा में कहा गया कि, वसिष्ठ उवशी (अप्सरा अथवा जलदेवी) के मन से उत्पन्न हुए (उवश्या मनसो धिजात) ऐसे कुम्भ से भी पैदा हुए जिसमे दोनो देवताओं का बीज का समागम हुआ, और उह धृति मे आवत एक पुत्कर मे खोजा गया । सतही तौर पर उल्लेख प्रतीत होनेवाला यह विवरण वस्तुतः काफी स्पष्ट और सुसंगत है । इसका अर्थ यह है कि वसिष्ठ किसी आम पूर्व मातृदेवी के मानवीय प्रतिनिधिया की सत्ता मे, और इसलिए उनके कोई पिता नही थे । पितृसत्तात्मक आयों मे शामिल होने के लिए जहाँ एक ओर किसी सम्माय पिता की आवश्यकता थी वहाँ दूसरी ओर अनाय माता को नकारना भी जरूरी था । आज भी मौजूद एक अर्थ प्रमुख ब्राह्मण गाल-समूह के सस्यापक अगस्त्य भी इसी प्रकार एक कुम्भ से पैदा हुए थे । कुम्भ का अर्थ है गर्भाशय और इस प्रकार यह मातृदेवी का प्रतीक है । इन सात प्रमुख कुल पुरुषों का मानी सप्त ऋषिया का, समय प्राचीन सुमेरी अथवा सिन्धु सभ्यता के युग तक पीछे जा सकता है । ब्राह्मण धर्मग्रन्थों में इनके नामों की जो सूचिया हैं उनमें कोई ताल मेल नही है । आठवें ऋषि विश्वामित्र ही सही माने मे आम थे । ऐसे कुम्भजात ऋषियों का आयों के उच्च पुरोहित वर्ग मे समाविष्ट कर लेना एक मौलिक नवाचार था । आयों और आदिव्यक्तियों के इस नये मयोग से विशेषज्ञों का एक ऐसा वर्ग—ब्राह्मण वर्ग—विकसित हुआ जो बाद में समस्त आम क्रमबद्ध के एकाधिकार का दावेदार बन गया । आज जितने भी प्राचीन धर्मग्रन्थ प्राप्त हैं, वे इसी वर्ग में सुरक्षित रख इसी वर्ग द्वारा पुन लिखे गये और इसलिए इनमे ब्राह्मणों का महत्त्व बना चलाकर बताया गया है । फिर भी, इन्होंने एक कार्य अवश्य किया जिसके महत्त्व पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है । इन्होंने एक दूसरे के शत्रु बन हुए समूहों को साथ ही उनकी बहुत-सारी नयी उपामना विधियों को भी संवसामाय देवताओं की उपासना करनेवाले एक समाज में सम्मिलित किया ।

ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण पुरोहिता का एक ऐसा नया पग अङ्कुरित हो रहा था जो आवश्यकता पडने पर एक से अधिक स्वामी की

संवा करने के लिए तत्पर रहता था, फिर वह स्वामी आय हो या अय काई। ऋषि वंश अश्व्य दास राजा बलवृष और तरक्ष को धन्यवान् देता है, और विविध प्रकार के दान के लिए, जिसमें सौ ऊँट भी थे, उनके कबीलो को आशीर्वात् देता है। प्राचीन भारतीय परम्परा में ऊँट के उल्लेख बहुत कम मिलते हैं और भारत के बाहर भी लगभग १२०० ई० पू० तक इसे पालतू नहीं बनाया गया था। और, मोट तीर पर इस सूक्त का रचना-काल भी यही है। बलवृष और तरक्ष नामों में आय ध्वनि नहीं है और य अयत्त भी सस्मृत श्रयो में देखने को नहीं मिलता। इस सबसे यह भी ध्वनित होता है कि वेदा में उल्लिखित कुछ असुर-दानव ऐतिहासिक असीरी रहे हाग जिनमें से राजा तिगलथ पिलेसर (तृतीय) ने हेलमन्द नदी तक आय प्रदेश पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। एक अय सूक्त का रचयिता आर्य ऋषि पणियो के मुखिया बबु को उसके आश्रय के लिए आशीर्वाद देता है।

पूर्व की ओर बढ़नेवाले आय उन आयों से भिन्न थे जिन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। अब अतिरिक्त धर्म के लिए एक नये प्रकार के आदिवासी भृत्य, दास, उपलब्ध थे। नये और पुराने के आय पूर्व और आर्यों के मेल से एक अनिविशिष्ट पुराहित वर्ग अस्तित्व में आ गया था। इस युग के बारे में अभी तक हम कोई पुरातात्विक जानकारी नहीं मिली है। सूक्तों की जानकारी से जिस एक भौतिक वस्तु का चित्र सुस्पष्ट होता है वह है रथ। परन्तु यह आशा रखना व्यर्थ है कि किसी दिन खुदाई में हमें बर्दिक रथ मिल जायेगा। आर्यों के कोई विशिष्ट मृगभाण्ड नहीं थे यद्यपि उत्तरी (चित्रित) घूसर भाण्ड जल्दी ही यह स्थान ग्रहण कर लेंगे हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं का ऐसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अन्त समय तक का आर्यों अथवा इंदो-आर्यों का कोई शिल्प भी नहीं मिला है। यह अनुमान उचित ही है कि कुछ विचित्र बर्दिक देवता उनके बारे में अयत्त काई जानकारी नहीं मिलती आयपूर्व लोग से अपनाये गए हैं। जिस अरणोदय का दबी उपस, इन्द्र के हमियारा को बनानेवाला शिल्पी देवता त्वष्ट और नातिविश्रुत देवता विष्णु जिसको बाद में जाकर भारत में बनी प्रसिद्धि मिली फिर उसका अतीत चाहे जो रहा हो। इनमें से उपस के साथ व्यास नदी के तट पर इन्द्र की भिडत की घटना प्रसिद्ध है जिसमें उपस की बलगाड़ी चक्काचूर हो गयी और वह भाग गयी। बाद में इन्द्र और त्रिशू नामक वीर ने मिलकर त्वष्ट के पुत्र त्वाष्ट को जो तीन सिरावाला असुर ऋषि था और जिसका नाम बहुत-कुछ अपने पिता-जसा ही था मार डाला। जिन सूक्तों में इस हत्या का वर्णन है उसके रचयिता वही त्वाष्ट्र माने जाते हैं जिसका सिर काटा गया था। इसका अर्थ यह है कि उपस की भाति त्वाष्ट्र का भी विनाश सम्भव नहीं था। उसके तीनों सिर पक्षी बन गये जिनमें से कम से-कम दो

जान ब्राह्मण मात्र के टोटेम हैं। इसका अलावा, उपनिषदा के उपदेष्टाओं की परम्परा में त्वाष्ट्र का स्पष्ट रूप से ऊँचा स्थान है। इन देवकथाओं के अधिक गहन विश्लेषण में जान स हम मूल समस्या से दूर भटक जायेंगे, हालांकि एक ईरानी आध्यात्म में भी तीन सिरावाले दानव के वध का वर्णन है, और उपम का सम्बन्ध यूनानी इसोस से है। परन्तु ब्राह्मणा की कम-से-कम इतनी देन तो है ही कि उन्होंने वंश में ही इन्द्र के अवतार और उनके द्वारा पूजित भूलत विरोधी देवताओं के साथ कुछ घघृता स्वीकार की।

४४ ऋग्वेदोत्तर आय

मभी आय पूर्व की ओर नहीं बढ़े और न ही उनकी अग्रगति एकसमान थी। यह इतनी सरल बात नहीं थी कि और अधिक आय भारत में पहुँचने रहे और पहल के आर्यों का आग ढकेलते गये। पुराने ईसा पूर्व चौथी सदी के अन्त समय तक पंजाब में टिके रहे यद्यपि उन्हें भी दूर के प्रदेशों में अपनी शालाएँ भेजकर उपनिवेश स्थापित करने पड़े क्योंकि उनके मूल प्रदेश में बहुत अधिक पशुचारी लोगों का भरण-पोषण नहीं हो सकता था। रेगिस्तान के कारण दक्षिण की ओर विस्तार सम्भव नहीं था। पूर्व की ओर यमुना के समीप अधिकाधिक घने जंगल थे, इन्हें जल तक लोहे के जोड़ारों से साफ नहीं किया जाता तब तक कोई लाभ नहीं था। आगे बढ़ने के दो ही मार्ग थे एक, पंजाब और गंगा की घाटी के बीच के निम्न जलविभाजक पर सकरी पट्टी, और दूसरा हिमालय की तराई के किनारे किनारे जहाँ उथली भूमि का आग से भरी भाँति साफ किया जा सकता था। ताबा राजस्थान की छानों में उपलब्ध था परन्तु लौह अयस्क, कम-से-कम ऐसे बढ़िया लौह अयस्क जो लाभदायक सिद्ध हो काफी दूर थे। केवल धातु और धातुकर्म का ज्ञान पर्याप्त नहीं था, मुख्य समस्या थी खनिज भण्डारों तक पहुँचने की। इसलिए आय कबीलों को छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त होना पड़ा, परन्तु इनमें से अधिकांश टुकड़ियों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, यहाँ तक कि इनके नाम भी हमें मालूम नहीं। यूनानी अथवा भारतीय ग्रन्थों में इनमें से कुछ के केवल उल्लेख मात्र मिलते हैं।

यजुर्वेद की जानकारी से १०००-८०० ई० पू० के काल के बारे में कुछ निष्पन्न निकालने में हम मद मिलती है। इसी वेद में सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण इस जानकारी को ६००-६०० पू० तक आगे बढ़ाता है। कोई निश्चित तिथि प्राप्त नहीं है, समाज और कबीलों की अन्तहीन विविधता के बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। सिकंदर के समय तक पंजाब के कुछ कबीलों में यह प्रथा थी कि वे आवश्यकतानुसार घर-घर में अनाज का वितरण करते थे और अनिश्चित अनाज का व्यापार विनिमय में इस्तेमाल करने की बजाय उस जला जाने थे। दूसरे कुछ कबीलों सम्पन्न बन गये आन्ध्रमक राज्या में वसने लगे।

ईसा की सातवा सदी के प्रारम्भ में चीनी यात्री युवान च्वाङ को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि निम्न मध्य सिन्धु प्रदेश की काफी बड़ी आबादी अभी तक पशु चारी अवस्था में है और उनमें यूप विवाह की अशिष्ट कबीला प्रथा मौजूद है। ये लोग सम्भवतः वेदोत्तर अभीरो के वंशज थे, परन्तु इस उदाहरण से कम से कम इतना सा प्रमाणित होता ही है कि आय जीवन के रीति रिवाज कुछ खास प्रदेशों में ऐतिहासिक मध्ययुग तक जीवत रहे। किसी भी एक काल को लेकर सम्पूर्ण देश के बारे में कोई सबसामान्य बात कहना सम्भव नहीं है। अधिक से-अधिक हम उन मूलभूत परिचयों की ही खोजबीन कर सकते हैं जिनका अन्ततः सारे देश में फलाव हुआ।

यजुर्वेदिक समाज तथा इसके कमकाण्ड का आधार पशुचारी जीवन था, यह बात एक सरसरी नजर डालने से ही स्पष्ट हो जाती है। फिर भी, एक सूक्त से जो ऋग्वेद के प्राचीनतम ढाँचे के अनुरूप नहीं है (और जिसका आज भी पठन होता है) पता चलता है कि कृषि और घातुओं का महत्त्व बढ़ता जा रहा था। सूक्त है मेरे लिए दूध रस घृत मध सहभोजन और सहपान (संघि और सपिति) कपण वर्षा जय विजय धन-सम्पत्ति समृद्धि घटिया जौ (कृयव) का आहार भस्त्र से मुक्ति चावल दध तिल मोठ भूय गेहूँ ममूर ज्वार बाजरा और जगली घान की (यन से वद्धि) हो। मेरे लिए पत्थर मिट्टी गिरि पर्वत बालू वक्ष स्वर्ण कांस्य सीसा, वन लोहा ताँबा अग्नि, जल कम्पूल पौधे जुती भूमि की उपज अनजुती भूमि की उपज पालतू और जगली भवेशी सबकी यज्ञ द्वारा वद्धि हो। यह सूक्त ८०० ई० पू० के आसपास का है और इससे पता चलता है कि लौहयुग के आय अब उत्पादन की नयी नयी समस्याओं का सामना कर रहे थे जब कि ऋग्वेदिक कांस्य युग के इनके पू्वज एक समृद्धतर सभ्यता की लूट से सतुष्ट होने के बाद ही नये चरागाहों की खोज में जट गये थे।

अब सिन्धु सभ्यता के क्षेत्र के पूर्वी भाग में और उसके परे रहनेवाले लोगों का भविष्य उज्ज्वल था। यमुना नदी से ५० मील दूर तक के प्रदेश में पहुँचने में आर्यों का कोई विरोध कठिनाई नहीं थी। इस प्रवेश के विरल जंगल को आग लगाकर साफ किया जा सकता था। परन्तु आग से साफ की गयी भूमि को आबाद करने के लिए जसा सामाजिक संगठन जरूरी था वह साधारण कबीले के स्तर से आगे बढ़ चुका था। सबसे निम्न जाति—कबीले में अब जाति भेद पदा हो गया था—अब शूद्र कहलाती थी सम्भवतः किसी कबीले के नाम पर (जैसे निम्न सिन्धु प्रदेश में सिक्ंदर के विरुद्ध लड़नेवाला जीवसीद्रकोई कबीला)। कबीले के भवेशियों की भांति ये शूद्र-दास भी कबीले अथवा कुल समूह की सामूहिक सम्पत्ति होते थे। इन दासों को तीन उच्च वर्णों की तरह कबीले की सदस्यता के अधिकार प्राप्त नहीं थे। तीन उच्च वर्णों को ही सही

माने में आय और कबीले के पूण सदस्य माना जाता था। य तीन वर्ण हैं क्षत्रिय (माद्धा और शासक), ब्राह्मण (पुरोहित), और वश्य (कृषि और पशु-पालन द्वारा समूचा अतिरिक्त अनाज पदा करनेवाला अधिवासी)। 'वर्ण' शब्द का अर्थ हो गया—इन चार वर्ण-जातियों में से कोई भी एक। इन जातियों की वर्णव्यवस्था उन कबीला में अस्तित्व में आयी जिनमें सम्पत्ति धारण की सीमा विस्तृत हो चुकी थी और जो काफी बड़े पैमाने पर व्यापार विनिमय में भाग लेते थे। परन्तु यह बात प्रत्यक्ष आय कबीले के बारे में सही नहीं थी। बहुत से कबीले में अभी कोई वर्ग में पदा नहीं हुआ था और कुछ में केवल आय शूद्र का ही भेद था। यदि प्राचीन यूनान और रोम की तरह शूद्र को खरीदा या बेचा नहीं जाता था तो इसका कारण यह नहीं था कि भारतीय लोगों के मन में उनके प्रति कोई दयाभाव था। इसका स्पष्ट कारण यही था कि अभी माल उत्पादन और व्यक्तिगत सम्पत्ति का पर्याप्त विकास नहीं हुआ था। मवेशी एक प्रकार से गिरोंद की सामूहिक सम्पत्ति होती थी यह बात सहज ही प्रमाणित हो जाती है। गोत्र शब्द का अर्थ है 'गोष्ठ' यानी गाया का बाड़ा, और इसका अर्थ बहिर्विवाही कुल भी है। पता चलता है कि एक गोत्र को गाया को दूसरे गोत्र की गाया से अलग पहचानने के लिए उनके घटन या कान पर विशेष चिह्न दाग जाते थे। जिस सामाजिक इकाई की जसी सम्पत्ति होती थी वसा ही उस नाम मिल गया, और वाम के धर्मग्रन्थों में यह नियम ही है कि यदि किसी मत-यक्ति का कोई निकटस्थ उत्तराधिकारी न हो तो उसकी सम्पत्ति पर गात्र का अधिकार हो जाता है।

कानागर के भारतीय समाज पर शूद्र जाति का बड़ा विधिल प्रभाव पड़ा। भारत में उत्पादन के जस साधन और सम्बन्ध थे उनमें प्राचीन यूरोप जसी (विशेषतः यूनानी रोमन पद्धति की) चलसम्पत्तिमूलक दासप्रथा का कोई बड़ा भाग या महत्व नहीं मिला। हरण करने योग्य अतिरिक्त अनाज शूद्र हमेशा ही पदा करते रहे। जाति प्रथा के विकास से एक ऐसे सामाजिक वर्ण-समाज का पूर्वाभास मिलता था जो कबीले की अलगाववाली अवस्था से आगे बढ़ गया हो। कुछ ब्राह्मण एक से अधिक कुलों अथवा कबीला की पुरोहिती करने लग गये थे, जिसका अर्थ यह था कि कई समूहों के बीच किसी-न किसी प्रकार के सम्बन्ध बनते जा रहे थे। आर्थिक पैमाने के दूसरे छोर पर कुछ ब्राह्मण छोटे छोटे समूहों में और अपने मवेशियों को साथ लेकर पूव के घने जंगलों की ओर आगे बढ़ रहे थे—कभी कभी अकेले ही सम्पत्ति और रक्षा अथवा शिकार के हथियारों के बिना ही। तबहिर है कि ये किसी को भी हानि नहीं पहुँचा सकते थे, और इनका विशेष महत्व इन बातों में था कि इन्होंने जंगलों में रहनेवाले अन्तःसमूहों के बदलनागा में समझौता कर लिया अक्सर उनमें शामिल हो गये या उनके साथ

मन्त्रीभाव से रहे। इनकी दरिद्रता और प्रकट रूप से अहिंसक वृत्ति ही इनकी एकमात्र रक्षक थी। दूसरी ओर, आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी अपने साथ शस्त्रधारी क्षत्रियों को ले जाते थे जो आदिवासियों (निपादों) से उनकी रक्षा करते थे। ये क्षत्रिय धीरे धीरे ऐसे वैतनिक सैनिक-समूह बन गये जो भाड़े पर किसी के लिए भी लड़ने को तैयार रहते थे।

घमघ्राणों में यज्ञों में होनेवाले प्राणीवध के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ऐसे सामूहिक यज्ञकर्म अग्नि के अलावा अथ वैदिक देवताओं के लिए भी, यद्यपि पवित्र अग्नि के सामने ही, आयोजित किये जाते थे। यज्ञ-अनुष्ठान की अवधि तथा जटिलता निरन्तर बढ़ती गयी। यज्ञों में इतनी सख्या में और इतने प्रकार के प्राणियों का वध होता था कि आज हमें यकीन करने में कठिनाई होती है। बलि योग्य श्रेष्ठतम 'पशु' थे—मनुष्य बल और अश्व, परन्तु, जसी कि यजुर्वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों से जानकारी मिलती है, यज्ञों में प्रायः हर प्रकार के पशु एवं पक्षी का वध होता था। असीम आनुष्ठानिक वध का यह अतिबीभत्स व्यवसाय यह प्रमाणित करता है कि समाज के जीवन निर्वाह के साधन निःशेष होने लगे थे। ऊपर उल्लिखित सूक्त से पता चलता है कि मवेशी घाघ और समृद्धि-साम ही यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही यह सब दूसरों पर आक्रमण करके भी प्राप्त किया जा सकता था। युद्ध में विजय के लिए आमतौर पर युद्ध नेता की सफलता के लिए ये यज्ञ अत्यावश्यक समझे जाते थे। उदाहरणार्थ, अश्वमेध यज्ञ का अथ आयों की अव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण पशु को भारना और उसे खाना मात्र नहीं था। पटरानी को वध अश्व के साथ सम्मिलित होना पड़ता था जो एक बीभत्स प्रजनन अनुष्ठान या सम्भवतः पूर्वकाल के किसी ऐसे अनुष्ठान का बदला रूप जिसमें राजा अथवा उसके प्रतिनिधि की बलि दी जाती थी। वध के पहले अश्व को साल भर चाहे जिधर घूमने के लिए छुला छोड़ दिया जाता था। यदि किसी अथ कबीले के लोग ऐसे अश्व को रोकते तो इसे युद्ध की चुनौती समझा जाता था। निरन्तर के इन युद्धों और यज्ञों से ब्राह्मणों की यज्ञीय दक्षिणा में वृद्धि हुई और क्षत्रिय व्यस्त रहने लगे। परन्तु यज्ञ का एक अधिक गहरा और स्वीकृत सामाजिक प्रयोजन भी था। ब्राह्मण-ग्रन्थ साफ-साफ कहते हैं 'यस्य की तरह दूसरा को कर देनेवाला दूसरा द्वारा भक्षणीय दूसरा द्वारा दमनीय'। शूद्र की तरह दूसरा का दास, इच्छानुसार निकाल बाहर करने योग्य इच्छानुसार वध करने योग्य। इन दोनों वर्णों को जो प्रधान उत्पादक थे आनाकारी वनान के लिए सम्पूर्ण कबीले की यज्ञीय यात्रा के अवसर पर दो उच्च वर्णों के बीच म घेरा जाता था। इसे देखते हुए जाति व्यवस्था व बुनियादी वग-स्वरूप के बारे में सदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती यद्यपि यह वग-व्यवस्था अभी उत्पन्न की आदिम अवस्था में ही थी।

पहले-पहल जिन करा के बारे में जानकारी मिलती है, वे 'बनि' कहें। क्योंकि यह ऐसी भेंट थी जो कुल अथवा कबीले के लोगों द्वारा यन् के अवशिष्ट मुखिया को दी जाती थी। केवल इसी सप्ताहिक काल में एक ऐसे विशिष्ट अधिकारी के बारे में जानकारी मिलती है जो भ्रम-दुष्ट (राजा का अनुभाजक) कहलाता था। उसका काम था—राजा के निकट अनुयायियों के बीच बलि भेंट का समुचित बँटवारा करना, और सम्भवतः करा को भी निर्धारित करना।

अभी नगर कहलाने लायक वस्तियाँ बहुत ही कम थीं। सकट के समय कबीले या कुल के सारे लोग उस लकड़कोट के भीतर जमा हो जाते थे जहाँ सामान्यतः मुखिया रहता था। घातुआ की कभी और पञ्जाब की नदियाँ के निरन्तर पाल-परिवर्तन के कारण बढ़ी या स्थायी वस्तियाँ बसाने में कठिनाई थी। सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी। बाद में इस शब्द का अर्थ 'गाँव' हो गया, परन्तु इस समय यह शब्द केवल ऐसे सगोत्र-समूह (सजात) का सूचक था जो अपने भविष्य तथा शत्रुओं के साथ अक्सर ही स्थान बदलता रहता था। ग्राम का उत्तरवर्ती करनेवाला व्यक्ति ग्रामणी कहलाता था, जो मुखिया के प्रति उत्तरदायी कबीले का एक अधिकारी होता था। शीघ्रकाल में यह ग्राम अपने मनुष्यों और पशुओं को पानी के समीप किसी अच्छे चरागाह में ले जाता था। बपकाल में ये लोग किसी ऐसी ऊँची भूमि में डेरा डालते थे जहाँ सामान्यतः बाढ़ नहीं पहुँच सकती थी, यहाँ ये लोग कुछ अनाज पैदा करते थे। अभियान के दौरान दो ग्राम यदि वे एक ही कबीले के हों तो भी मिलते तो उनमें कोई-न-कोई बड़े-छोटे अथवा बड़ा हो जाता। इसकी जानकारी हमें नये शब्द सप्ताह से मिलती है जिसका अन्वय अर्थ होता है 'ग्रामों का मिलन' परन्तु संहिता में इस शब्द का अर्थ हो गया 'युद्ध'। कबीलाई राज्य (राष्ट्र) के ये विविध ग्राम सामूहिक यन् के अवसरों पर अथवा किसी सामान्य शत्रु का मुकाबला करने के लिए ही एकत्र होत थे। इन लोगों का राजा एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कबीले के बहुत सारे कुलस्वामियों का मुखिया होता था। राजा का यह पद बारी बारी से अथवा निवाचन से भी मिलता था और वंशानुगत विशेषाधिकारों से भी। राजपद (राज्य करने योग्य) शब्द का राजकुमार राजा और आमतौर पर हर क्षत्रिय के लिए समान रूप से इस्तेमाल होता था। कबीले की प्रथाओं और नियमों ने राजा के विशेषाधिकारों को बहुत सीमित बना दिया था। लेकिन निरन्तर के युद्धों के कारण ये अधिकार बढ़ते गये और राजपद को एक परिवार में सीमित रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती गयी। आन्तरिक शान्ति बनाय रखने के लिए सम्भाव्य प्रतिद्वन्द्वियों का, चाहे वे राजकुमार हों भूतपूर्व राजा हों अथवा शक्तिशाली कुलस्वामी हों अक्सर ही दमन करना अथवा उन्हें निष्वासित (अपहृत) कर देना जरूरी हो गया। अवदस्ती के ऐसे निष्वासन से, जो प्राचीन अथेन्स के

देशनिष्कासन जसा हो या, पड्यन्त और कुचक्र बढने लगे और कबीले के बधन और अधिक ढीले होन लगे। वग-व्यवस्था पर आधारित एक नियमित राजतंत्र जो कबीलाई एकता की प्रमुख प्ररक जकिन सं संवधा मुक्त था, अब जल्नी ही अस्तित्व मे आनेवाला था।

४५ नगरीय पुनरुत्थान

ऊपर जिस समाज का वर्णन किया गया है उस सम्म्य कहना कठिन है। ब्राह्मण परम्परा बंदो को आज भी समस्त भारतीय वाङ्मय में श्रेष्ठतम मानता है। परन्तु बंदा के बारे में वस्तुस्थिति सचमुच यही हाती तो फिर भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ लिखने लायक रह ही नहीं जाता। उच्चतर संस्कृति के विकास के लिए एक ऐसे सामाजिक जीवन की आवश्यकता थी जो वनिक समाज की 'यूनताआ और अन्तहीन कसहा से रहित हो। यन् बलियों के असह्य अतिरेक ने तथा इन बलियों के समथक समाज-दशन ने बढिक समाज को सीमान्त तक पहुँचा दिया था। नय समाज की मुख्य कथा अगले अध्याय का विषय है, परन्तु यहाँ हम उसकी पूर्वपीठिका पर कुछ विचार कर ही सकते हैं। एक नय उत्थान के रूप में उत्तर भारत में नगरीय जीवन की शुरुआत ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में प्रथम धरण में हुई। लगभग ७०० ई० पू० से आगे के सूक्ष्मता से तोल गये खाँदों के सिक्का से जिस प्रकार की नगरीय दिनचर्या व्यापार और व्यवस्थित हिसाब किताब का अस्तित्व सम्भव प्रतीत होता है वह साभरता के बिना सम्भव नहीं था। परन्तु यह अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है कि उस समय ठीक कौन-सी लिपि प्रचलित थी और उसका किस हद तक इस्तेमाल होता था। यह निश्चित है कि पंजाब के अधिकांश क्षेत्र में बसे हुए आर्य कबील अनपठ थे परन्तु यह एक सवाल अनुमान है कि कुछ बाद की ब्राह्मी लिपि कम से कम इसके प्राथमिक रूप में नय नगरों में पात थी। बाकी के लिए जस बुद्ध ने एक गहस्थ के पुत्र को राजगृह-जसे नगर में शिष्ट आचरण करने के बारे में समझाया तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि ई० पू० सातवीं सदी में सही माने में दो से अधिक बड़े नगरों का अस्तित्व सम्भव नहीं था। शेष सब ऐसे कस्बे थे जिनमें सभी लोग एक-दूसरे को जानते थे अथवा ऐसे गाँव थे जिनमें भट्टरगृष्ठी के लिए शायद ही कोई सडक हो। जो अब सामान्य नागरिक जान पड़ता है वह उस समाज के लिए एक नयी बात थी जिसने सामाजिक जीवन के मुख्य केन्द्र के रूप में सभा (पुरुषा का मिलन स्थल) का त्यागकर अभी 'सथागार (प्रतिनिधि सभा) को नहीं अपनाया था।

हठप्पा (जो विजय के बाद कुछ समय तक आबाद रहा) और मोहेंजोदडो (जो हमले के बाद ही हमेशा के लिए छड़हर बन गया) के अंतिम विनाश के बाद जो नगर अस्तित्व में आए वे सिंधु प्रदेश की पूर्वी सीमा पर और उसके परे

ये। निश्चय ही य अभी छोटे पैमाने के नगर थे। परन्तु इन नगरों के कारण खेती पर पशुचारी व्यवस्था की अपेक्षा वही अधिक बाध पड़ा, और पशुचारी व्यवस्था का अब भी महत्व था। यजुर्वेद में ही बारह बला की जाड़ियों में खीच जानवाल हला व बारे में जानकारी मिलती है। ऐस हला का इस्तमान आज भी होता है, गहर कूड़ बनान और भारी मिट्टी को उलटने के लिए य अत्यावश्यक हैं, अथवा भूमि से बढ़िया फसल नहीं मिलेगी और वह अपनी उर्वरता खो देगी। मजबूत हल तो बास के ओजारा से लकड़ी को छीलकर बनाया जा सकता था, परन्तु पजार की, विशेषत जलविभाजक के समीप की पयरीली जमीन की जुताई के लिए लोहे के फाल की ही जरूरत थी। यह लोहा वहाँ से आया? तलवारों और अन्य औजारों के लिए, जो अभी भी बाँसे के वनत थे अधिकाधिक मात्रा में जिस तबिये की आवश्यकता थी उसके क्या नय स्रोत नहीं थे?

ये धातुएँ यथेष्ट मात्रा में ८०० ई० पू० व आमवाम से पूर्व की ओर से मिलने लगीं। भारत में लाहे और ताँबे की कच्ची धातु के सर्वोत्तम भण्डार गंगा की घाटी के पूरव में दक्षिण पूरव बिहार (डालभूम मानभूम और सिंहभूम जिला) में हैं। परन्तु इस प्रदेश में आज भी घने जंगल हैं और वर्षा अधिक हाती है, और इन जंगलों को साफ करान पर भी यहाँ कृषि उतनी लाभप्रद नहीं होगी जितनी बि गंगा की खास घाटी में हाती है। यही कारण है कि, समीप ही घमन भट्टिया और धातु के कारखाने हान पर भी आज तक यहाँ काफी हद तक आदिम कबीलें जीवन का अस्तित्व हैं। हम जानते हैं कि इस प्रश्न के ताब को निवाला गया था। ताम्र अयस्क के भण्डारों के समीप ही धातु-कचरे व और अवशिष्ट राख के अनात-कालीन ढेर मिले हैं और लगभग १००० ई० पू० की ताम्रनिधियाँ तो गंगा के पूरे मदान में ही मिली हैं। इन निधियों में मछली मारने के कुछ भाग हैं कुल्हाड़ियाँ हैं अथ मानवाकृति-जमी वस्तुएँ हैं और भा कई प्रकार की वस्तुएँ हैं। इनमें करीब दो फुट लम्बी और अनगढ़ छेनी जैसी धारवाली सबसे बड़ी बल्लम-नुमा कुल्हाड़िया इतनी बड़गी हैं कि इन्हें औजार नहीं कहा जा सकता। ये वस्तुएँ निश्चय ही व्यापारियों की निधियाँ हैं। इनका निर्माण स्वयं आदि-वासियों ने नहीं किया था, क्योंकि ताँबे के शोधन के लिए नियंत्रित आग की अत अच्छे भट्टा की, आवश्यकता होती है। ऐम भट्टा से बढ़िया मत्पाण्ड भी तयार किये जा सकते हैं, और यह माना जाता है कि ये ताम्र-वस्तुएँ पहले पहले मृत्पाण्ड के जावो से ही तयार की गयी थी। परन्तु इन ताम्रनिधियों के साथ जितने भी मृत्पाण्ड मिले हैं वे सारे अनगढ़ अधपके तथा गुरु में पोते हुए हैं और खुदाई के दौरान ही उनमें टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए इस प्रदेश में सिंधु सभ्यता के लागी और आर्यों की जो सामान्यत उत्तर के चित्रित धूमर भाण्डों का इस्तेमाल करने लग गये थे वस्तियाँ सम्भव नहीं थी। निष्पर यह है कि

इनका सम्बन्ध अग्रगामी जाय व्यापारियों से था। परन्तु मेरुए रग के ऐसे ही घटिया मत्प्राण्ड आयों की हस्तिनापुर-जसी नयी बस्तियों में चित्रित घूसर भाण्डों के नीचे और प्राकृतिक भूतल के ठीक ऊपर प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सारे आय पञ्चाव = ही पशुपालन में जुटे हुए नहीं थे। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में, विशेषतः आयों की दूसरी प्रमुख सहर में निश्चय ही ऐसे लोग थे जिनमें आगे बढ़कर खोजबीन करने की दृढ़ता एवं साहस मौजूद था। ये लोग अच्छे योद्धा थे और इन्हीं धातुकर्म का विशेषतः लोहे का, भी कुछ ज्ञान था। एशिया के जिन प्रदेशों से होकर आय लोग भारत पहुँचे थे उनमें ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी की शुरुआत तक लोहे का ज्ञान फैल चुका था। गंगा की घाटी में घन जंगल थे इसलिए वहाँ कृषक बस्तियाँ अभी सम्भव नहीं थी। इसीलिए आयों की मुख्य बस्तियों की स्थापना एक शृङ्खला में हिमालय की तराई के साथ-साथ दक्षिणी नेपाल में हुई और फिर यह शृङ्खला बिहार के चम्पारन जिले में दक्षिण की ओर मुड़कर गंगा नदी तक जा पहुँची। यहाँ आग लगाकर भूमि साफ की गयी थी परन्तु गंगा के पास ऐमा करना सम्भव नहीं था। यह विधि, जिसके कारण आरम्भिक विस्तार गङ्गा नदी के पश्चिम में तराई तक ही सीमित रहा शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसिद्ध परिच्छेद में समझायी गयी है। इसका समय ७०० ई० पू० के पहले होना चाहिए। लेकिन चम्पारन से दक्षिण की ओर लिया गया मोड़ कच्ची धातुओं के भण्डारा तक पहुँचने के लिए ही था। कच्ची धातुओं के भण्डार राजगिर की पहाड़ियों के परे थे और यह राजगिर गंगा के दक्षिण में आयों की सबसे प्रथम बस्ती थी।

जलौघ मिट्टी के क्षेत्र को आबादी के योग्य बनाने में कठिनाइयाँ होने के बावजूद यह स्पष्ट है कि इतिहास में पूर्ण निरन्तरता प्राप्त आरम्भिक नगर नदी मार्गों पर बसे हुए हैं। इनमें प्रसिद्ध नगर हैं कुरु प्रदेश में इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) और हस्तिनापुर यमुना-तट पर कासम्बी (कौशाम्बी) और गंगा-तट पर बनारस (वाराणसी काशी)। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी की शुरुआत में इन नगरों की स्थापना को केवल इसी आधार पर समझा जा सकता है कि अभय जंगलों और दलदलवाले प्रदेशों से तेजी से बहनेवाली इन विशाल नदियों में पहले से ही नौकाओं का आवागमन होता था। ऋग्वेद के एक बालखिल्य सूक्त में पता चलता है कि उच्चथ और ममता के ब्राह्मण पुत्र दीघतमा अपनी बढ़ावस्था में मत्ताह बन गये थे। ऋग्वेद में सी टाडावाली नौकाओं के और निकटतम भूमि से तीन दिन की जल-यात्रा के सक्षिप्त उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि आय लोग नाव चलाना जानते थे। इन सारी बातों का यही एक निष्कर्ष निकलता है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के आरम्भिकाल में ये अज्ञातनामा साहसा अग्रगामी समुद्र तक पहुँच गये थे और इन्होंने कच्ची धातुओं के भण्डारों को खोज निकाला

या, अथवा गंगा-तट पर वाराणसी के किले की खुदाई में तटवर्ध के नीचे पुरावशेष प्राप्त होने का कोई कारण था अथ नहीं हो सकता। एक बार कच्ची घातुआ की खाज हो जाने पर, फिर तराई की वस्ती गृह्यता का नदी के समीप के भूभाग में उस सीमा तक विस्तार करना आसान था जहाँ तक जंगल की साफ करना सम्भव था। यह स्थापना उतनी ख्याली नहीं है जितनी कि यह लगती है। नदी में प्रचुर मात्रा में मछली उपलब्ध थी और किनारे के जंगल में जानवरों का शिकार किया जा सकता था। आवश्यकता थी तो केवल निर्भीक साहस और उत्तम की।

अगम्य कुल और विध्य पर्वत के दक्षिण में आर्यों के प्रवेश के बीच कुछ सम्बन्ध प्रतीत होता है परन्तु यह अभी भिन्न की कटि का ही है भले ही इसे दक्षिण भारत की महापापाण-संस्कृति से जोड़ने का लाभ होता हो। कर्णाटक के ब्रह्मगिरि स्थान में मिल महापापाणा का सम्बन्ध रायचूर जिले के नवपापाण-युगीन पशुपालका द्वारा छोड़ी हुई राख की ढेरिया से है। पत्थर के औजारों और मत्तभागों के अनुक्रम से यह सिद्ध हो जाता है। रेडियो-कार्बन विधि से राख की ढेरिया का काल तीसरी सहस्राब्दी के अन्त के थोड़े पहले का निर्धारित होता है। उनके घुसकर भाग्य तथा नमदा की घाटी में ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी की छूट-पुट वस्तुओं की खुदाई में विविध प्रकार के मत्तभागों के साथ यदा-कदा मिलनेवाले कपड़े के टुकड़ों के आधार पर कुछ पुराविद् ईरानी सम्पत्ति का अनुमान लगाते हैं। यदि ऐसा हो तो इस आरम्भिक विस्तार की प्रक्रिया एक पहली ही बनी रहती है। सिन्धु प्रदेश की नगरीय संस्कृति जब अपने धर्म के शिखर पर थी तो क्या उस समय आद्य-आर्यों की कोई शासक लहर इस प्रदेश से हाकर गुजरी थी? क्या आर्यों ने लूटमार तभी शुरू कर दी जब बाद की लहर ने युद्ध में कपड़े के हथियारों का इस्तेमाल करना जाना? दूसरी ओर, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के आरम्भकाल में (आर्यों द्वारा किये गये) गंगा के अवपण को पुरातत्त्व में सिद्ध किया जा सकता है। रायचूर और कर्णाटक के उत्खनन में उत्तरी घुमपठ का स्तर निश्चय ही बाद का है और मह लौहयुग की शुरुआत का सूचक है। इसके विपरीत, पाण्डु राजा के द्वि (पश्चिम बंगाल में अर्जुन नदी पर) की 'ताम्र पापाण युगीन पुराविधियाँ में नमिकता का अभाव दिखायी देता है। नमदा घाटी के समरूप अवशेषों की तरह यहाँ भी ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के अवपण की सम्भवतः आर्यों की छूट-पुट अस्थायी वस्तुएँ हो सकती हैं जब कि अनरजीखेडा में स्थायी वस्ती थी।

४. ६ महाकाव्य युग

आरम्भिक छोटे नगरों में से कुरुदेश (जिल्सी-मेरठ) के दो नगरों में भारतीय परम्परा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है यद्यपि अन्ततः वाराणसी

ब्राह्मणधर्म का एक पवित्र केन्द्र बन गयी, और यह आज भी है। ऐतिहासिक काल में पंजाब और उत्तरप्रदेश के बीच के क्षेत्र का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व था। पिछली कई सदियों में दिल्ली भारत की राजधानी रही और आज भी है। कुरुदेश के पानीपत स्थान पर लड़ गये कई निर्णायक युद्धों ने देश के समस्त उत्तरी भाग के भाग्य का पमला बिया है। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत का विषय भी कुरुक्षेत्र में लड़ा गया सहारन युद्ध ही है। यदि ऐसा कोई युद्ध सचमुच ही हुआ है तो ऐतिहासिक राजाओं तक की पारम्परिक राजवर्गीय गणना के अनुसार यह ८५० ई० पू० के आसपास ही हुआ होगा। यह अनुमानित घटना निश्चय ही काफी छोटे पमाने पर हुई होगी परन्तु इसका साहित्यिक महत्व उतना ही बड़ा है जितना कि यूनानी महाकाव्य के ट्रोजन युद्ध का। कुरु प्रदेश के हस्तिनापुर की मूल बस्ती प्राचीन बर्दिक पुर बबौले की किसी छोटी शाखा की थी। हस्तिनापुर के द्वितीय स्तर में जो चित्रित घुसूर भाण्ड मिले हैं उन्हें व्यापक रूप में आर्यों के मरुभाण्ड नहीं बल्कि पुर-कुरजा का मलिका शिल्प माना जाना चाहिए। पाण्डवा (पाण्डु-मुत्रा) की एक दूसरी शाखा ने पारम्परिक विधि से यानी आग लगाकर, जंगल को साफ करके इन्द्रप्रस्थ (सम्भवतः दिल्ली के पुराने किले का क्षेत्र) बसाया। जंगल साफ करने का यह कार्य अग्नि देवता के लिए आयोजित एक महान् यज्ञ समझकर पूरा किया गया। आग के घेरे से बाहर भाग निकलने की कोशिश करनेवाले हर प्राणी का बध किया गया और इस प्रकार इस नये क्षत्र को हम की खेती के योग्य बनाकर आबाद किया गया। तब इन पड़ोसी और सम्बन्धित राज्यों में उभय सहारन युद्ध हुआ। बाद में उसे एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसमें समस्त पृथ्वी (जिसका अर्थ है भारत) पर अधिकार प्राप्त करने के लिए साखो-करोडों योद्धाओं ने भाग लिया। परन्तु उस समय इतना अधिक उत्पादन नहीं होता था कि उससे बड़ी सेनाओं का पोषण हो सके तथाकथित क्षेत्रीय राज्यों द्वारा सुसज्जित बड़ी सैनिक टुकड़ियों को दूर दिल्ली तक भेजना तो और भी दूर की बात रही। वास्तव में कुरु प्रदेश में कुरु राजा द्वारा शासित एक छोटा बबौलाई राज्य पांचवीं सदी तक मौजूद था परन्तु इसके बाद इसका पूर्णतः लोप हो गया। सम्पूर्ण देश पर कुरुजा का प्रभुत्व कभी भी नहीं रहा यदि रहा है तो केवल बाण के चारणा की कल्पना में। माना जाता है कि कुरुओं के वंशज परीक्षित का तक्षशिला में बड़ा ठाठ बाट से राज्याभिषेक हुआ था। परन्तु ईसा पूर्व चौथी सदी के पहले तक्षशिला एक देहात मात्र था और चौथी सदी से जब इमने इतिहास में प्रवेश किया तो परीक्षित का कोई अता पता नहीं था। महाभारत-युद्ध के बाद वंशानुक्रम में जो चौथा राजा हुआ उसे बाद के कारण हस्तिनापुर छोड़ देना पड़ा। इस बाद के कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी मिलते हैं। वह राजा अपनी पुर कुरु राजधानी

को आग नदी-तट पर कासम्बी भ ले गया ।

एक काव्य के रूप में महाभारत का विकास इस काल्पनिक महायुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है । इस युद्ध की भाँति इस कृति का आरम्भ भी एक श्रेष्ठ राजवंश के अन्त पर शोक प्रकट करने के साथ हुआ । परन्तु विजेता अभी भी शासन कर रहे थे, इसलिए स्वभावतः ही इन गीतों का काफी जल्दी जय-गाना में बदल दिया गया—कुछ-कुछ व्याख्यात्मक रूप में । महाभारत के साथ यह जय नाम अब भी जुड़ा हुआ है (जयो नायेतिहासोऽग्रम्—आदिपर्व) । किसी भी घटना का गायन करने के पहले आमतौर पर (जसागि उस समय अय देशा में भी हाता था) भगलाचरण (यहाँ वैदिक, और यूनान में होमरिक) गान की प्रथा थी । यदि अनुष्ठान-काय के लिए कोई सरलाक मिल जाता तो उसकी वंश परम्परा का भी गुणकीर्तन किया जाता था । भगलाचरण के वैदिक सूक्तों के कारण ब्राह्मणों को महाभारत की परम्परा पर अधिकार करने में आसानी हुई । जब तक ब्राह्मणधर्म के पुरोहित-वर्ग ने अय आयों से अपने को काफी पक्क नहीं कर लिया, तब तक पशावर चारण (सूत) ही आरम्भिक कवि और गायक थे । ब्राह्मणों द्वारा सशोधित-सम्पादित महाभारत का आज उपलब्ध संस्करण जिसमें ८०,००० से ऊपर श्लोक और कुछ यथाश हैं, २०० ई० पू० और २०० ई० के बीच के काल में तैयार हुआ । आदिपर्व के प्रारम्भ में यह स्पष्ट कहा गया है कि उस समय २४,००० श्लोकों की भारतसहिता मौजूद थी, यद्यपि यह अब पूर्णतः लुप्त हो गयी है । विभिन्न वर्गों के श्रोताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से नय सम्पादकों ने हमें तरह-तरह के आख्यान और मिश्रक जोड़ दिये । कई कथाएँ जिनका युद्ध से कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं है, विभिन्न पात्रों द्वारा वर्णित कथा के भीतर की कथाएँ जान पड़ती हैं । एक आधारभूत कथा की चौखट खड़ी करके इस विस्तार का अधिक स्वाभाविक बना दिया गया । राजा जनमेजय-तृतीय ने नागा के सम्पूर्ण विनाश के लिए एक विराट यज्ञ किया । य नाग राक्षस इच्छानुसार सप्त या मानव का रूप धारण करने में समर्थ थे और इतने से एक ने जनमेजय के पिता परीक्षित द्वितीय का मार डाला था । अतः य युद्ध-कथानक और आख्यान ऐसी कथाएँ हैं जिन्हें दीषकालीन यज्ञो (सत्ता) के अवसरो पर धुमा फिराकर कहना जरूरी होता था । अर्थात्, अपने वर्तमान रूप में महाभारत प्रमुखतः एक महायुद्ध का नहीं बल्कि एक महायज्ञ का विवरण है । महाभारत के विस्तार की प्रक्रिया का अन्त २०० ई० में ही नहीं हो गया यह उन्नीसवीं सदी तक चलती रही । देश के विभिन्न भागों के विभिन्न संस्करणों की तुलना करके महाभारत का लगभग एक ऐसा विवेचनात्मक आद्य रूप तैयार करना सम्भव हुआ जो अधिक से-अधिक ईसा की चौथी सदी का हो सकता है । मूल गीता से मिलने जुलने पाठ के पुनरुद्धार का प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाद के अधिकांश प्रक्षेप धार्मिक स्वरूप के हैं, इनमें ऐसी बातें हैं जिनका वैदिक कमकाण्ड और धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं। इन्हीं के बल पर ब्राह्मणाने, जिनकी प्राचीन प्रतिष्ठा बौद्धधर्म के प्रभाव के कारण घट गयी थी समाज में पुनः उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। वाद में जोड़ा गया सबसे प्रभावशाली अर्थ है भगवद्गीता। कहा जाता है कि भगवान् कृष्ण ने इस गीता का उपदेश युद्ध शुरू होने के कुछ समय पूर्व ही दिया था। परन्तु यह कृष्ण एक नया देव था, इसके परम देवत्व को आगे कई सदियों तक मायता नहीं मिली। गीता की संस्कृत भाषा ईसा की तीसरी सदी के आसपास की है। परन्तु कृष्ण की देवपद प्रदान करने के काफी पहले जब महाभारत के सशोधन का पहला दौर चला और यह एकात्मक ब्राह्मणधर्मीय महाकाव्य बन गया उस समय इसका विशेष महत्त्व इसकी आधार-कथा के कारण ही था। दरअसल, इस आधार-कथा का महत्त्व जितना समझा जाता है उससे कहीं अधिक है। इतिवृत्त के अनुसार जनमेजय का यज्ञ जिसे ब्रह्मा पर वास्तविक युद्ध से अधिक महत्त्व दिया गया है बिना समापन के अधूरा ही छोड़ देना पड़ा। इस विचित्र परिणति का श्रेय ब्राह्मण पिता और नाग माता का युवा पुत्र आस्तीक की प्रतिभा को है। जनमेजय का मुख्य पुराहित सोमश्रवा भी ऐसा ही मिश्रित माता पिता की सन्तान था। ब्राह्मणधर्म के कठोर नियम के अनुसार ब्राह्मण पिता और किसी भी अन्य जाति की माँ से उत्पन्न सन्तान का कभी भी ब्राह्मण नहीं माना गया। इसलिए इस अनिर्णीत महाकाव्य का ब्राह्मण-सम्पादक अपनी वंश परम्परा आयु दायर से इतनी अधिक दूर होने की क्षमिका धोपणा करते हैं ता स्पष्ट होता है कि नाग लगभग कोई राजस अथवा निम्न जाति के नहीं बल्कि किसी सम्मान्य जनजाति के रहेंगे। आस्तीक यायावर (धूमकवड) कुल में पदा हुआ था। इस नाम का एक परिवार ईसा की नौवीं सदी तक मौजूद था और संस्कृत का प्रख्यात कवि-नाटककार राजशेखर, जो ब्राह्मण नहीं था या जिनमें कम से कम मराठा अथवा राजपूत सामंती का चाहमान कुल की अब्राह्मण स्त्री में विवाह किया था, इसी यायावर परिवार का था।

तो फिर कौन थे वे नाग—जो सप-दानव के साथ साथ मानव भी थे जिन्हें इतना दुष्ट समझा गया कि उनका विनाश के लिए विशेष प्रकार के शक्तिशाली यज्ञ का आयोजन किया गया लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के संयोग से उनकी स्त्रियाँ ने वध और अतिसम्मान्य सन्तान को जन्म दिया? उपलब्ध सामग्री से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना सम्भव है। स्पष्ट है कि जातिगत अर्थ में नाग शब्द का प्रयोग जंगल में रहनेवाले उन आदिवासियों के लिए हुआ जो अनिवायत एव-दूमर से सम्बन्धित नहीं थे परन्तु जिनका गणचिह्न (टाटेम) नाग था या जो नाग की पूजा करते थे अर्थात् भारत के बहुत से आदिवासी (और केवल आदिवासी

ही नहीं) आज भी करते हैं। जब आर्यों ने मुरु प्रदेश में पहली बार अपनी वस्तिर्या स्थापित की उस समय ये नाग लोग पास के जंगली में रहते थे। अद्ध-मरुसत्रवाली खुली नदी घाटियों अथवा पंजाब की निचली पहाड़ियाँ के प्रदेश की अपेक्षा गंगेय प्रदेश के जंगली में भोजन संग्रह अधिक आसान था। परन्तु इन्हीं घन जंगलों के कारण नाग लोगों को जीतना या उन्हें कबीलाई दासों की अवस्था पर ले आना, असाकि पश्चिम की ओर के दासा और शूद्रों के साथ हुआ असम्भव हो गया। जब तक वे स्वतंत्र भाजन

पद्यपि युद्ध की मुख्य कथा स इनका तनिव भी कोई मध्वघ नहीं है। इसके विपरीत मनुनायक और नरदव कृष्ण का उत्पापित 'सर्वेश्वर' पद महाकाव्य व विभिन्न स्तरों में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने पर भी कृष्णाध्यान तथा कृष्ण वशावली का समावेश महाभारत में परिशिष्ट में यह रिक्श में किया गया है। यान् के भारतीय प्रतिमाशास्त्र में महानाग की अनेक लीलाओं का प्रस्तुतीकरण हुआ है। माना जाता है कि शेषनाग ने पृथ्वी का अपने सिर पर धारण कर रखा है, उसे जल में डूब जाने से बचाये हुए है। वह जलवासी विष्णु के लिए शय्या और छत्र दाना बना हुआ है। बालांतर में कृष्ण इसी विष्णु का अवतार बना। नाग शिव के गले का हार है, गणेश का हाथ में एक शस्त्र है और यह एक स्वतन्त्र देवता भी है जिसकी पूजा के लिए वर्ष का एक ऐसा विशेष दिन नियत है जब धर्मपरायण लोग न जमीन खोदते हैं न धातु का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वह भारतीय विमानों का कृपापात्र क्षेत्रपान (शिव का एक नाम) यानी 'क्षेत्र रक्षक' भी है। महाभारत में सस्कृतियों के समागम का चार में जो जानकारी मिलती है वह इसकी नगण्य और अतिसंवेहात्मक ऐतिहासिक विषय-वस्तु से कहीं अधिक रोचक है।

महाभारत के महत्त्व और इसकी धामक व्याख्या का कारण पूर्ववर्ती विवेचन का सार-संक्षेप का पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस महाकाव्य में प्राचीनतम कथाओं के तीन स्पष्ट स्रोत हैं - पुरु-कुरु युद्धगीत आदिवासियों के मिथक और युद्ध गाथाएँ। इन विसंगत कथाओं का तत्कालीन संयुक्त किन्तु अभी भी आदिम स्तर का समाज के अनुरूप किसी तरह में विधाना आवश्यक था। इसके लिए कुठाली का काम दिल्ली मरठ मधुरा क्षेत्र ने ऐसे समय में किया जब धातुओं की विशेषता लाह की जानकारी ता थी, किन्तु यह अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं थी। उत्तरकालीन अधिक आय खाद्य मद्राहक अरथ्यवासी नाग लाग और कृष्ण व नव-वन्कि गोपालक यदि आपस में लड़ना बंद कर लेते तो मिलकर यह एक अधिक मक्षम अन्त-उत्पादक समाज का निर्माण कर ही सकते थे। परिवश और धातुओं की मूलता का कारण इन तीन समुदायों में से किसी भी एक के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह मात्र बल प्रयोग द्वारा दूसरों को अपने अधीन कर सक। इसलिए मिथकों का ही मिलन हुआ। मानवीय तत्त्वा का पुनर्संयोजन करने में कश्यप कुल ने सहयोग लिया और आख्यानों का सम्पादन भगुआ का एक जय ब्राह्मण-कुल ने किया। सस्कृतियों का यह परस्पर मित्र इतना प्रभावकारी था कि महाभारत का आकार बढ़ता ही गया और सम्पूर्ण मध्ययुग में इसी ढाँचे पर पुराणों की पुनरचना हुई। यह प्रक्रिया तभी अनुपयोगी सिद्ध हुई जब सम्मिलित अधविश्वासों का आधार पर लोगों को एकजुट रखकर एक अधिक उत्पादक समाज का निर्माण करना सम्भव नहीं हुआ। मुसलमानों की अपेक्षाकृत आसान

विजय के कारण यह विफलता और भी पक्की हो गयी । परन्तु तब तक 'जियो और जीने दो' की मायता का स्थान काफी पहले से इस मायता ने ले लिया था कि 'तक विवेचन भौतिक वास्तविकता अथवा साधारण सहज बुद्धि की परवाह किए बिना उन सारी बातों पर विश्वास करो जो पुरोहित कह' ।

पाँचवाँ अध्याय

कबीले से समाज की ओर

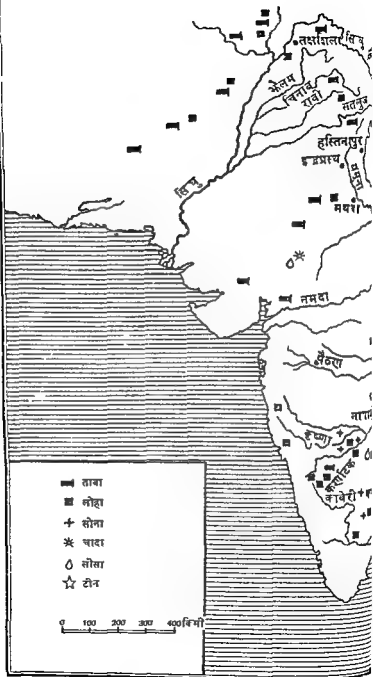
५१ नये धर्म

देश के बाहर के करोड़ों लोग के लिए भारत महज बुद्ध की भूमि है। एशिया की अधिकांश जनता की दृष्टि में बौद्ध धर्म ही भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है न कि कोई राजतंत्र प्रणाली या किसी भौतिक वस्तु का निर्यात। भारतीय प्रभाव के अंतर्गत विकसित बौद्ध अभिप्रायो के बिना बर्मा थाईलैंड, कोरिया जापान और चीन की वास्तु एवं ललित कला और इसलिए सभ्यता की कला काफी अर्द्धवर्ण रह जाती। प्राचीन नेपाल और तिब्बत साहित्य में बौद्ध धर्म-ग्रंथों का हिस्सा बहुत अधिक है। सन १९५६ तक तिब्बत का सम्पूर्ण शासन चर्च बौद्ध विहारों और उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों के हाथों में रहा है। श्रीलंका बर्मा थाईलैंड और हिन्दुचीन के लोग न केवल (अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार) बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं अपितु अपने विभिन्न इतिहासों के उप-काल में इसी धर्म के आद्य सम्प्रदायी प्रभाव को स्वीकार करते हैं। ईसा की पाँचवीं और छठी सदियों में चीन के विशेषतः उसके भीतरी प्रदेश के, आर्थिक विकास में बौद्ध विहारों की जो प्रभावशाली और अपरिहार्य भूमिका रही है उसे अभी हाल ही में समझा गया है। सुदूर दशा के अनगिनत यात्री गंगी-स्ताना हिमालय के ऊँचे ऊँचे पर्वतों और प्रचण्ड समुद्री सूपानों के कण्टो को पार कर बुद्ध के जीवन की घटनाओं में सम्मिलित स्वयं के दर्शन के लिए साहसी यात्राएँ करते रहे आज भी करते हैं। अपने समय में बौद्ध धर्म का प्रचार पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर और भी अधिक प्रभावकारी रहा। बर्मा (अफगाणिस्तान) में गुरी चट्टानों के छीलकर बनायी गयी बुद्ध की ६० मीटर ऊँची मूर्तियाँ अपने-आप में इस बात की यथेष्ट प्रमाण हैं। मध्य एशिया में पाये गये अनगिनत

स्तूपों के भग्नावशेष भी इसी बात की गवाही देते हैं। बौद्ध धर्म ने न केवल मानी-वाद को प्रभावित किया बल्कि इसके पहले ईसाई धर्म के निर्माण में भी सहयोग दिया होगा। मत्त सागर की कुण्डलिया की रचना करनेवाले विद्वान् हालांकि सच्चे यहूदी थे फिर भी उनकी कृतियों में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो बौद्ध उत्पत्ति की जान पड़ती हैं। कज़िस्तान के लगभग ऊपर ही बन मठ में उनके वास्तव्य की प्रथा यहूदी धर्म के लिए तो अप्रिय हो सकती है परन्तु बौद्धों के लिए यह प्रिय ही रही है। फिलिस्तीन के इस (सम्भवतः एस्सीन) सम्प्रदाय के लेखों में 'सदाचरण के उपदेशक' का जो नामोल्लेख है वह बुद्ध की उपाधि से ठीक मिलता जुलता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरानी बाइबिल का पबल प्रवचन इसे पहली बार सुननेवाले इसके अनुयायियों की अपेक्षा बौद्धों को अधिक परिचित जान पड़े। ईसा मसीह के कुछ चमत्कार, जैसे पानी पर चलना, बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी साहित्य में काफी पहले से प्रचलित थे। इसी प्रकार 'बरलाम और जोसफत' नामक ईसाई सत की कथा स्पष्टतः बुद्ध की जीवन-कथा पर आधारित है।। बगदाद के अब्बासी खलीफा हार्क-अल रशीद (जिसे 'अरेबियन नाइट्स' की कथाओं ने अमर बना दिया है) के बरमक नामक मन्त्रियों के परिवार के पू्वज किसी समय बौद्ध 'नव बिहार' के वशानुगत मठाधीश (परमक) थे। इस्लाम में नये-नये दीक्षित हुए थे, इसलिए उन पर यह मन्देह भी किया जाता रहा कि वे अपने पुराने धर्म की कुछ बाफ़िरी मायताएँ कायम रखे हुए हैं।

इस असाधारण विस्तार में दो आश्चर्यजनक किन्तु परस्पर विरोधी विशेषताएँ हैं। भारत के बाहर इस धर्म का प्रचार बिना बल प्रयोग के या भारत के इसी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव के विस्तार के बिना ही हुआ। दूर-दूर के देशों में अशोक (समृद्ध अशोक) का नाम आदर के साथ लिया जाता है, तो इसका कारण यही है कि वह एक महान् बौद्ध सम्राट था, न कि उसकी किसी विजय अथवा किसी प्रकार के शक्ति प्रदर्शन के कारण। कुषाणा ने मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग पर सम्मिलित रूप से शासन किया, परन्तु वे बौद्ध धर्म के साथ-साथ अथवा भारतीय सम्प्रदायों और देवताओं के भी आध्ययदाता थे। इनमें से एक देवता था शिव परन्तु इनके पूजा विधान का प्रचार दूर तक नहीं हुआ। हान राजवंश के शासन में नि से चीनी सम्राटों का एक सिलसिला ही शुरू हुआ जिन्होंने बौद्ध प्रचारकों को आमन्त्रित करने के लिए कोई बसर उठा नहीं रखा। फिर भी, अपनी जन्मभूमि में ही बौद्ध धर्म का साप हो गया, केवल पूर्वोत्तर सीमा प्रदेश में ही कुछ अवशेष बचे रहे। वास्तव सफलता के विपरीत स्वयं में इस धर्म का पू्व साप एक पहेली-सा जान पड़ता है। आज भी यदि सिग्नल भारतीया से यह कहा जाय कि बौद्ध धर्म—जिस व दार्शनिक पथप्रज्ञा

मान समझते हैं—विश्व-संस्कृति का उनके देश का विशिष्ट योगदान है, तो वे भोचकने रह जायेंगे या भाराज हो जायेंगे। बौद्ध धर्म के उद्घान, प्रसार और पतन के १५०० वर्षों का पूरा कालचक्र में भारत अध-पशुपालन जीवन की अवस्था से प्रथम पूर्ण राजतन्त्र की अवस्था में पहुँचा और तदनंतर सामंती युग में। अतः इस धर्म ने अपनी जन्मभूमि की इन विविध अवस्थाओं में जो विभिन्न भूमिकाएँ अदा की हैं उनका भारतीय सभ्यता के गम्भीर अध्ययन में वैश्वी स्थान होना ही चाहिए। साथ ही देश और देश के बाहर इस धर्म का जो दृढमुक्ता और पचीदा विकास हुआ है उस भी हम समझना होगा।

ईसा पूर्व छठी सदी में चीन में कन्फ्यूशियस के दर्शन को और ईरान में जरातुष्ठा के व्यापक सुधारों को जन्म दिया। यहाँ की मध्य पाटी में कई सारे नये मतवादी उपदेशक पैदा हुए। बुद्ध इनमें से एक थे परन्तु अपने जीवन-काल में अभी उन्हें सबसे अधिक प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। विरोधी मतों के बारे में अधिकांश जानकारी प्रतिद्वन्द्वियों का पक्षपातपूर्ण धार्मिक ग्रन्थों में ही मिलती है। परन्तु जन धर्म भारत में आज भी जीवित है, और बुद्ध के पहले के तीर्थकार इसके संस्थापक मान जाते हैं। मैसूर के अभिलेखों से पता चलता है कि ईसा की चौदहवीं सदी तक आजीवकों का अस्तित्व रहा है। जमश इन का सम्प्रदाय के मुख्य प्रवक्ता थे—महावीर (जन मतावलम्बी यद्यपि पूर्ववर्ती तीर्थकारों की एक सम्मेली परम्परा में आस्था रखते हैं परन्तु इनमें पाश्च ही ऐतिहासिक ज्ञान पड़ता है) और मकदली गोसाल। ये दोनों ही बुद्ध के समकालीन थे और तत्कालीन अन्य अनेक उपदेशकों की भाँति इन्होंने भी उसी श्रेष्ठ में अपने मतों का प्रचार किया। स्वयं बुद्ध ने भी अपने समय के दो ग्येष्ठ उपदेशकों की शिक्षाओं को ग्रहण करके ही उन्हें आगे बढ़ाया है। ये दो उपदेशक थे—उद्दक रामपुत्र और कालाम नामक आय कबीले के आचार। इसलिए बौद्ध धर्म को उसके निस्संदिग्ध महान् संस्थापक की मात्र व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जा सकता, न ही इसका ह्रास मानवीय कमजोरियाँ के कारण हुआ। स्पष्टतः एक सीमित क्षेत्र में इतने सारे काफी प्रभावशाली और सघनप्रतिष्ठ सम्प्रदायों का एकसाथ उद्घान एक ऐसी सामाजिक आवश्यकता का सूचक है जिसे पुराने मत पूरा नहीं कर सकते थे। इस आवश्यकता का विक्षेपण हो सकता है सभी नये उपदेशकों से सम्बन्धित एक से तत्त्वों की खोजबीन करने और अनुयायियों के नये वर्गों का अनुशीलन करने से। यदि यह सामान्य निरन्तरता और नैतिक विकास की ही बात होती तो नये धर्मों का उदय सिन्धु प्रदेश में होना चाहिए था जहाँ एक महान् सभ्यता के भग्नावशेष अभी मौजूद थे या फिर पश्चिमोत्तर भारत में होना चाहिए था जहाँ बौद्ध संस्कृति का प्रभाव था और आगे भी कई सदियों तक रहा, या कुश्देश में होना चाहिए था जो महाभारत की कथा का केन्द्रस्थल था और

उस प्रकार की नतिकता के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र था जिससे यह महाकाव्य ओत-प्रोत है, या मधुरा में होना चाहिए था जहाँ स अन्ततः सर्वेश्वर के रूप में कृष्ण के एक नये और शक्तिशाली सम्प्रदाय का प्रसार हुआ। किन्तु क्या कारण है कि पूर्व के नवीनतम और कुछ सांस्कृतिक चाता के मामले में अपसावृत पिछड़े हुए प्रदेश में ही धर्म के इन सबसे ऊनत स्वरूपा का उत्थान हुआ ?

ईसा पूर्व छठी सदी में गंगा की घाटी में नय वर्गों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बग स्वतंत्र छेतिहरो और कृषका का था। कबीले के अलग-अलग वर्गों का जो नय-वैदिक पशुचारी वर्ग था, उसका स्थान अब उन कृषकों ने ले लिया था जिनके लिए कबीले का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। व्यापारी इतने मालदार हो गये थे कि पूर्व के नगरों में सबसे महत्त्व का व्यक्ति सामान्यतः थोड़ी ही होता था। यह शब्द, जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, 'श्रेष्ठ' (मुखिया) बनता है। दरअसल, थोड़ी पूजीपति अथवा साहूकार होता था और कभी-कभी व्यापारियों के संगठन (श्रेणी) का मुखिया भी। इन श्रेष्ठियों का शासन-सत्ता से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं था परन्तु परम निरंकुश शासन भी इनका सम्मान करने के। महपति (संस्कृत गृहपति) शब्द का यन्त्रा हुआ अर्थ इस नय वर्ग के अस्तित्व का प्रमुख परिचायक है। शाब्दिक अर्थ 'गृहस्वामी' का। चोतक यह शब्द हमारे बाद रोमन शब्द *paterfamilias* का समानार्थी बन गया। बल्कि और ब्राह्मण ग्रन्थों में इस शब्द का अर्थ है—राजसूय यज्ञ का तो नहीं, पर दूसरे काफी महत्त्व के यज्ञों का प्रमुख धाजक और यजमान। अब, पहली बार इस शब्द का अर्थ हो गया—जिसी भी जाति के एक-ऐसे बड़े पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया जो प्रमुखतः अपनी सम्पत्ति के कारण सम्मान प्राप्त करता था, फिर यह सम्पत्ति व्यापार अथवा उत्पादन से प्राप्त की गयी हो अथवा खेती से परन्तु अब इस सम्पत्ति को केवल भविष्य की सख्या से नहीं आँका जाना था। एक नय धनी वर्ग का नियामक सदस्य हान के नाते अब गृहपति को अपने धन का चाहे जसा इस्तेमाल करने की स्वतन्त्रता थी, यद्यपि परिवार के सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी की थी और वह अपने सगे-समूह के उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियमों से भी बंधा हुआ था, परन्तु अब वह कबीलाई नियमों से बंधा हुआ नहीं था। यह नयी वर्ग स्थिति जाति और गाव के पुराने बंधनों के कारण कुछ समय के लिए अस्पष्ट रही परन्तु ये बंधन उत्तरोत्तर ढीले पड़ते गये। गोत्र (गामा का बाढा) शब्द जो पहले बहिर्विवाही कुल का चोतक था, अब से गृहपति के बड़े पितृसत्तात्मक परिवार का भी सूचक हो गया, यद्यपि गृहपति के पुराने अर्थ की भाँति इस गोत्र शब्द का पुराना अर्थ भी पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ। उन अनवरत युद्धों से, जो वैदिक यज्ञों के पहले नियमित रूप से हुआ करते थे, किमान, और व्यापारी, दोनों की ही हानि होती थी। व्यापारी को

अपने कबीले और राज्य के बाहर के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने पड़ते थे साथ ही, उसे लुटेरा से मुक्त सुरक्षित व्यापार-मार्गों की भी आवश्यकता थी। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति एक एम 'मायभौम राजतन्त्र' यानी एक राज मानन के अभ्युदय से ही हो सकती थी जो छोटे माट मुट्ठा को समाप्त करके सारे देहात इलाका को अनुशासन में रख सके। परन्तु व्यापार का फलान राजनीतिक सीमाओं के बाहर हमेशा ही रहा है।

साहित्यिक उल्लेखों में यह प्रमाणित हो जाता है कि स्वतन्त्र, पट्टेदार अथवा भूस्वामी किसानों (कम्सक कपक) का अस्तित्व अनिवार्यतः गृहपति और श्रेष्ठी के अस्तित्व का सूचक है। जसा कि पहले बताया जा चुका है दास मजदूर बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं थे। अतः सबलनकर्ता काफी कम थे, जोर के खेती के लिए आवश्यक नियमित और बठोर परिश्रम के लिए बर्चस्व ही तयार होते थे। अन्न-उत्पादन को उंहोने अधिकतर उसी समय अपनाया जब दूसरा ने उनकी भूमि को साफ किया और जब सामन्ती और आधुनिक युग में, अकाल पड़ने लग (अकाल के कारण ही कई आदिवासियों ने महज नियमित उदर चरण के लिए अपनी आजादी बेच दी बर्चस्व बन गये और परिणामतः हारी-जमीं दास जातियाँ अस्तित्व में आयीं अभी विगत पीढ़ी तक देखा गया है कि इनका श्रम अकुशल और अनुत्पादक था)। वास्तविक किसान वर्ग मुख्यतः उही अधिक उन्नत आय कबीलाई जनो से बनता गया जो छोटे छोटे समूहों में अधिकांश कबीले से सदस्य सम्पक में न रहते हुए स्वयं भूमि की सफाई करने में जुट गये थे। जो एकमात्र बात उन्हें अतिरिक्त अनाज पदा करने की प्रेरणा देती थी, वह थी उस अतिरिक्त अनाज का व्यापार। यह भी केवल उसी हालत में सम्भव था जब अतिरिक्त अनाज को कुल के भीतर बाँटने की कोई बाध्यता न हो यदि मवेशियों पर सामूहिक स्वत्व न हो और यदि कबीलाई परिपदा द्वारा भूखण्डों को पुनर्वितरित करने की व्यवस्था न हो—संक्षेप में, यदि खेती के पशु, भूमि और इसकी उपज व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में हो। पञ्जाब हम मामले में रुढ़िवादी बना रहा कबीलाई जीवन पूर्ववत् बना रहा जोर राजा भी प्रायः उसी प्रकार के होते थे जैसे कि ब्राह्मण थे या न उल्लिखित हैं। यजुर्वेदिक राज तन्त्र पथक परिवारों द्वारा असीम कृषि उत्पादन में बड़ी भारी रुकावट थी और किसानों के लिए असहनीय बोझ भी। शांति और हलके करों की बड़ी जरूरत थी। यना के लिए अधिकाधिक मवेशी तथा अन्य पशु बिना मूल्य हथियाये जाते थे। हमके सख्त पालि में यो ही राजसूय यन्त्र-मन्त्रों की कथाओं में मिलते हैं। नियमित कृषि पर पड़नेवाला यह बोझ असहनीय था। केवल कुछ ही ब्राह्मण पुरोहित (उन जैसे जिन्हें ईसा पूर्व छठी सदी के पसनादि और बिम्बिसार जैसे राजाओं ने पूरे गाँव दान दिये थे) स्थायी लाभ उठा रहे थे। अतः यह स्वाभाविक

हो था कि सभी नये सम्प्रदायों ने कमकाण्ड की, विशेषतः वैदिक कमकाण्ड की, वैधता को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार किया। इनमें ब्राह्मण उपदेशक भी शामिल थे, जस, पूरण कस्मप और सजय बेलद्विपुत्त।

यजुर्वेद में यद्यपि बलि दिये जाने योग्य मनुष्यों की सूची दी गयी है, परन्तु शतपथ ब्राह्मण ने समय तक नियमित नरमेघ-यज्ञ की ब्राह्मण प्रथा प्रायः लुप्त हो चुकी थी। फिर भी नर-बलि की इसकी दुक्की घटनाएँ अवश्य होती थी। जैसे बुद्ध तथा मगर द्वार जैसे सुरक्षा साधना का अभेद्य वनात के लिए और बाँधों की बाधा से रक्षा के लिए नर-बलि आवश्यक समझी जाती थी। ऐसे नये बाधकामों का अवसरों पर बलि-पुरुष को नीचे में दफनाया जाता था। परन्तु ऐसी अभाधारण बलियों बहुत कम दी जाती थी, ये वैदिक पद्धति से नहीं होती थीं और लोग इन्हें घणा की दृष्टि से देखते लग गये थे। अश्वमेध-यज्ञ भी अब काफी कम होत थे। दरजसल, ईसा पूर्व दूसरी सदी में उत्पादधि के निरसक पुनरुत्थान के पहले गंगा की घाटी में आयाजित किसी अश्वमेध यज्ञ के बारे में निश्चित उल्लेख नहीं मिलते। जसाकि एक प्रधानतः पशुचारी समाज के लिए स्वाभाविक था, मुख्य वैदिक यज्ञों में मवेशियों की ही बलि दी जाती थी। ईसा पूर्व छठी सदी के सुधार आंदोलनों ने इस चलन को किस हद तक पूरी तरह रोकने में सफलता प्राप्त की यह बात गोहत्या और गोमांस भक्षण पर हिंदुओं द्वारा लगाय गये निषेध से स्पष्ट हो जाती है, यह निषेध आज भी कायम है, यद्यपि यह निरसक जलाम कर और चरागाहों की कमी वाले देश में मवेशियों के प्रति निदयता का परिचायक है। आधुनिक इन्ग्रिस्त हिंदू गोमांस भक्षण को नरमांस भक्षण के तुल्य समझता है, परन्तु वैदिक ब्राह्मण भक्षकालिया का गोमांस खाकर ही मुटाने थे। शतपथ ब्राह्मण के प्रसिद्ध परिच्छेद में कमकाण्डीय तब पेश किये गये हैं कि गाय और बल (अनडह सांड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है) का मांस क्या नहीं खाना चाहिए। परन्तु यह समूचा परिच्छेद यागवल्क्य के प्रमुख ब्राह्मण-दल के एक मुहफत किन्तु अब हैरानी में डालने वाला इस कथन में समाप्त होता है—

सम्भवतः यह सब ठीक है, परन्तु जब तक (भर) बदन पर मांस (डाला जाता) रहेगा तब तक मैं उसे खाता रहूँगा।^१ जब विभिन्न ब्राह्मणों के पूरक ग्रन्थों के रूप में उपनिषदों की रचना हुई तो किसी भी रहोवाचन का प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं किया गया परन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थों के अंतर्विषय पूर्णतः बदल गये। यज्ञ का उन्मूलन अब जानबूझकर पर ऊटपटांग व्याख्याओं के साथ एवं प्रसार के रहस्यवादी दशन का पेश करने के लिए होन लगा, यज्ञ के मूल रचनापानी अनुष्ठान को भूता

१ तस्माद् दनमभ्योर्ना-नीयानं तदुहोवाच याज्ञवल्क्योऽश्वमेधेवाह मासलं च दमवतीति।

दिया गया। औपनिषदिक ब्राह्मण सिंधु नदी के पास क अथवा उसके पश्चिमी प्रदेश में अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद यज्ञ का 'अंतरंग महत्त्व' समझने के लिए अब अश्वपति वैकेय जीर प्रवाहण जबलि जस पूर्वी प्रदेश के क्षत्रियों के पास जान लगे थे। ब्रह्म नामक एक नई संकल्पना का उदय हुआ और इस अपरिभाषित दिव्य सारतत्त्व की उपलब्धि को सभी अथ मानवीय क्रियाकलापों से श्रेष्ठतर बताया गया। उपनिषदों में शेष जो सवाल उठाये गये हैं, वे ठीक वही हैं जिनका ईसा पूर्व छठी सदी के गार्गेथ प्रदेश के दार्शनिकों ने विवेचन किया है आत्मा यदि है तो उसका स्वरूप क्या है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य के लिए परम कल्याण का मार्ग कौन सा है? बौद्ध अथवा अन्य किसी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक सम्प्रदाय का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे बहुतों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सभी प्राचीनतम उपनिषद बुद्ध के पहले रचे गये हैं। शतपथ ब्राह्मण से सलग्न उपनिषदों में जाये भूतपूर्व काशिराज अज्ञान शत्रु के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि यह बात हर उपनिषद के बारे में सही नहीं है, क्योंकि अज्ञातशत्रु बुद्ध का समकालीन और उनसे जायु में छोटा था। दरअसल, ईसा पूर्व छठी सदी के वातावरण में ही नये सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ है।

गोमांस भक्षण के निषेध के आर्थिक मूलधार को सिद्ध करने के लिए यहाँ दो उद्धरणों को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा। बुद्ध बचन समझी जान वाली प्राचीन गाथाएँ हैं 'माता पिता जीर दूसरे सगे-सम्बन्धियों की तरह गाय-बल हमारे बंधु हैं क्योंकि खेती की उपज इन्हीं पर निर्भर है। इनसे हम अन्न, बैल, शरीर-मौष्ठव और सुख प्राप्त होता है। इस जानकर ही प्राचीन काल के ब्राह्मण गोवध नहीं करते थे (सुत्तनिपाठ, २६५-६)'^१। निषेध के पूर्ववर्ती दिनों में गोमांस भक्षण को पाप समझने का कोई सवाल ही नहीं था। हुनान प्राप्त के किसान विद्राह के सम्बन्ध में माओ त्से तुंग की भाषा १६२७ की रिपोर्ट में कहा गया है बल तो किसानों की बहुमूल्य सम्पत्ति है। चूँकि यह प्रायः एक धार्मिक मत ही है कि इस जन्म में भवेलिया का वध करने वाले जगल जन्म में स्वयं भवेली बनेंगे, इसलिए बलों की कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। किसानों द्वारा सत्ता प्राप्त करने के पहले उनके पास धार्मिक निषेध के अलावा भवेलियों के वध को रोकने का कोई उपाय नहीं था। किसान-संभाजों की स्थापना होने के

१ बहुदारण्यक उपनिषद्।

२ यथा माता पिता भ्राता अन्ध वापि च भ्राता ।
गावो ना परमा मिता यास जायन्ति भोग्या ॥
अन्नं वन्यं चैव वण्यं सन्नदा भया ।
एतमत्यक्तं अत्वा नास्म गावोऽनिस तं ॥

बाद उन्होंने गोधन के सवाल को भी अपन अधिकार-क्षेत्र में ले लिया और शहरों में इनकी हत्याएँ रोक दी। जिला-नगर हसियागतान में गोमास की जा छह दूकानें थी उनमें से पाँच अब बंद हो चुकी है, और बाकी एक में बवल बीमार और अपाहिज भवनिया का मास बेचा जाता है। हगशान के पूर जिले में गोवध पर रोक लगा दी गयी है। एक किसान की गाय का गिरने से घेर टूट गया, तो उस मारने के लिए उस किसान का किमान-सभा से अनुमति लेनी पड़ी। "चीनी किसान गाय के दूध, मक्खन पनीर या दही या इस्तेमाल नहीं करते और सम्भवतः इसीलिए भारतीय और चीनी किसानों की स्थितियाँ में अंतर पाया जाता है।

एक सामंती राजतन्त्र के विकास के ठीक समतुल्य होता—अतिनियम-बद्ध एकामक कमकाण्ड वाला कोई ज्वेला व्यापक घम। परंतु जिस समाज की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें, अत्यधिक बल प्रयाग के बिना, एक घम का अस्तित्व में आना असम्भव था। जिन लोगों को सह-व्ययन के लिए एक पृथक् सह-कम-काण्ड अपरिहाय था जमाकि भारत में आज भी कमकाण्डीय अनुष्ठानों के बार में देखने को मिलता है उन्हें विस्तृत गायत्री वन में शरण मिल सकती थी। पूर्व के नये उपदेशका ने इन सब कमकाण्डों की कोई परवाह नहीं की और नीची-स-नीची जाति के व्यक्ति के हाथ से पकाया भोजन ग्रहण करके अथवा दूषित उच्छिष्ट भोजन तक खाकर, कठोरतम निषेधा को ताड़ डाला। इस बात का ठीक जय उस व्यक्ति को समझाना कठिन है जो यह नहीं जानता कि अधिकांश भारतवासी भूखें रहना अथवा मर जाना पसंद करेंगे परंतु उच्छिष्ट अथवा किसी नीची जाति के हाथ का बना भोजन नहीं पारंगे। इन विविध नये सम्प्रदायों के प्रवक्ता और उनके श्रमण अनुयायी (गृहस्थ उपासक नहीं) अधिकतर भिन्ना भिन्न ही जीवन निर्वाह करते थे। मूलतः यह अन्न-संकलन की अवस्था में लौटता था। बहुत-से तपस्वी अरण्य में एकान्त जीवन बिताने लगे। वे किना प्राणी की हत्या न करके वनस्पति जगत से ही आवश्यक आहार प्राप्त करते थे। यद्यपि तपस्वी गृहस्था से केवल नाम ही स्वीकार करते थे। गृहाचार-पालन और सम्पत्ति के त्याग के फलस्वरूप इन नये उपदेशकों का जीवन एक सप्रहशाल समाज के सामीयानिक ब्राह्मणों की तुलना में कहीं अधिक मितव्ययी था। यजुर्वेदिक और बाद के ब्राह्मण असीम मात्रा में प्रचुर दक्षिणा की कामना करते थे और उन्होंने पौराणिक राजाओं से ऐसी दक्षिणाएँ प्राप्त होने का दावा भी किया है अनगिनत हाथी भवेशी, रथ सुंदर दासियाँ और बहुत-सा स्वर्ण। इस नयी तापस-चर्चा का स्वयं ब्राह्मण-वर्ग पर जो गहरा प्रभाव पड़ा, उसकी छाप अमिट रही। उसके बाद से निधनता और तप की गिनती उच्च आदर्शों में होन लगी। उपनिषद् में भी उल्लेख मिलता है कि एक भूखा मरत ब्राह्मण ने

नीची जाति के एक महाव्रत से उच्छिष्ट अन्न ग्रहण किया था। ऐसे ही एक ब्राह्मण ने अन्न के लिए श्वान टाटे में वाले आदिवासियों के भीत-नृत्य पर ताक लगायी थी। पूर्ववासियों के लिए यज्ञ का महत्त्व केवल सिद्धांत रूप में रह गया था भविष्य के ब्राह्मण अन्ततः सभी जातियों की पुराहिती करने लगे और अपनी आजीविका के लिए नयी पूजाओं को पुराने रूपा में ढालने लगे—और साथ-साथ वेदों की दुहाई भी देते रहे।

५.२ मध्यम मार्ग

कालांतर के प्रमुख भारतीय दार्शनिक मतों के मूल ई०पू० छठी सदी में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। अजित केसकम्बजी ने एक पक्के भौतिकवादी सिद्धान्त का प्रचार किया। अच्छे या बुरे कर्मों का आदमी को अन्त में कोई फल नहीं मिलता। आदमी चाहे जो करे, मरने पर उसका शरीर भूतों में विलीन हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहता। पाप और पुण्य तथा दान और दया का मनुष्य की नियति से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोकायत मत ने जिससे बाद में मगध के शासन तन्त्र के निष्ठुर सिद्धान्तों का विकास हुआ अजित से बहुत-कुछ ग्रहण किया। यद्यपि भारतीय भौतिकवाद में विशिष्ट ध्यानि चार्वाक की ही है परन्तु चार्वाक की मूल शिक्षाएँ आज उपलब्ध नहीं हैं। पशुधन कात्यायन ने महाभूतों की सूची (सामान्यतः पृथ्वी, अप, तज और वायु) में तीन और भूत जोड़े—सुख, दुःख और जीव। इन्हें भी न पदा किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। जीवन का अन्त करता प्रतीत होने वाला तलवार का आघात मांस-मज्जा के अवकाश में घातु का प्रवेश मात्र है वह मनुष्य का प्राण नहीं ले सकता। इसमें परवर्ती वैशेषिक दर्शन का उदगम हो सकता है। पूरण कस्सप (कस्सप ब्राह्मण गोत्र) ने सम्भवतः उस साध्यमत की नींव डाली जिसके अनुसार आत्मा शरीर से पृथक् है, और शरीर के बनने बिगड़ने का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पता चलता है कि बाद में पूरण कस्सप का सम्प्रदाय मगध के गोसाल के सम्प्रदाय में शामिल हो गया। मगध के गोसाल का मत था कि आत्मा को अनेकानेक पुनर्जन्मों के पूर्वनिर्धारित अटल चक्र से गुजरना ही पड़ता है फिर हर जन्म में जिस शरीर से वह सम्बन्धित होता है उसके कर्म चाहे जो हों।

जैन महावीर ने उन चार व्रतों को अपनाया जो उनके पूर्ववर्ती पाश्व द्वारा प्रवर्तित माने जाते हैं—अहिंसा, अचोय, अपरिग्रह और अमृषा। इनमें पाचवाँ व्रत अमद्युन उहान और जोड़ दिया। महावीर यद्यपि श्रेष्ठ लिच्छवि कबीले के क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे परन्तु कठोर तपस्या और निरन्तर ध्यान द्वारा ही वह ज्ञान की चरमावस्था पर पहुँचे थे। उन्होंने पाश्व द्वारा विहित तीन चादरों वाले चोगे को भी त्याग दिया और अचेल दिग्म्बर हो गये। उनके अनुयायी पानी भी कपड़े से छान बिना नहीं पीते थे। इस भय से कि कहीं जीवहिंसा न हो जाये।

घोड़ी असावधानी से भी नीव-जल की हत्या का भय था। श्वास भी बपड़े से छनरही भीतर जाती थी यह व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि इसलिए थी कि हवा में विद्यमान जीवा की रक्षा हो। चित्तचिन्ताती धूप और वर्षा में शरीर का कष्ट पहुँचाने की प्रथा जना में ही नहीं उस जमाने के अथ अनक उपदेशका तथा सम्प्रदाया में भी थी। गोमाल भी नगा रहता था, और मद्य पान तथा उच्छ खल यौनाचार के अनुष्ठान भी करना था जिनका उद्गम निस्सन्देह प्रजनन-सम्बन्धी समकालीन आदिम अनुष्ठान विधानों से हुआ था। कालान्तर के तार्किक अनुष्ठानों का उद्गम भी यही था, परन्तु उन पर सदा आचरण नहीं होता था और प्रायः रहस्यात्मक व्याख्या तथा अहानिकर प्रतीकात्मकता द्वारा उनका परिष्कार हो जाता था। यह स्मरण रखना जरूरी है कि, ऐसी उपान्तीय आबादी का सदैव अस्तित्व रहा है जिसे जादू-टोना, प्रजनन-सम्बन्धी अनुष्ठान और गोपनीय कबीलाई पूजा विधान आवश्यक लगते थे। शासकीय 'सभ्य' धर्म स असंतुष्ट लोग मुस्लिम युग तक के समूचे काल में और बाद में भी, इन गापनाय अनुष्ठानों को इस विश्वास के साथ सीखते और करते रहे कि इनसे उन्हें कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त होगा, अथवा कम-से-कम मुक्ति का कोई सुगम मार्ग मिलेगा। गोमाल के आचरण को उसके समय में ही अश्लील आत्माशक्ति समझा जाता था यद्यपि यह जानकारी हम उसके विरोधियों के ग्रंथों में मिलती है। कबीलाई ओषा मादक के अनुष्ठानों ने तपस्वी के जीवन पर अपना प्रभाव अमूल्य बना के रूप में छोड़ा दीर्घकाल तक भोजन व पानी का त्याग, प्राणायाम अनिवार्य आसनो में शरीर को साधना—यह तथा अन्य अनेक निरर्थक क्रियाएँ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनेवाली समझी जाती थी। समझा जाता था कि सच्च साधक को अदृश्य होन अथवा इच्छानुसार हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बाद की योग नियमों और शरीरासन इसी से विकसित हुए। जो लोग गरम जलवायु में रहते हैं और जिन्हें कठोर शारीरिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए एक सीमा के भीतर योग एक अच्छी व्यायाम पद्धति है। इनमें मनुष्य को अधिक-से-अधिक शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं पर थोड़ा बल नियन्त्रण और सुस्वास्थ्य ही प्राप्त हो सकता है परन्तु द्रवी शक्तियाँ नहीं।

बौद्ध धर्म इन दो छोरों के बीच का मार्ग था। बेलगाम व्यक्तिवादी आत्मा शक्ति और उतना ही व्यक्तिवादी किन्तु निरर्थक तापमी शरीरदण्ड। इसीलिए बौद्धधर्म का लगातार उत्थान हुआ और इसे मध्यम मार्ग नाम दिया गया।

बौद्धधर्म का सारतत्त्व है—आय अष्टांगिक मार्ग। आठ में से पहली सीढ़ी है मम्यक दृष्टि यह समार मनुष्य जाति की अनियन्त्रित तृष्णा सेम व अथलिप्ता ग जनित दुःख से व्याप्त है। इस तृष्णा का शम करने में ही सबको शान्ति मिल सकती है। आय अष्टांगिक मार्ग इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय है। इसी को

सम्यक दृष्टि कहत है। दूसरी सीढ़ी है सम्यक सकल्प दूसरा से छीनकर अपनी सत्ता व सम्पत्ति न बढ़ाना, कामोपभाग में लिप्त न होना दूसरों के साथ पूरा मिली बरना और दूसरों के सुख-मनोप में बद्ध करना—यही है सम्यक सकल्प। तीसरी सीढ़ी है सम्यक वाचा असत्य भाषण, चुगली, गाली, बधा बकबक आदि जसत वाणी के कारण समाज का संगठन बिखर जाता है और झगड़ पड़ होकर वे कलह व हिंसा का कारण बन जाते हैं। अतः सत्य, परस्पर सद्बन्ध साधनवाला प्रिय एवं मित भाषण करना उचित है। चौथी सीढ़ी है सम्यक कर्मान प्राणघात चोरी व्यभिचार आदि कर्म काया द्वारा हो जायें तो उस समाज में बड़े अनर्थ होंगे। अतः प्राणघात चोरी, व्यभिचार आदि कर्मों में अलिप्त रहकर ऐसे ही काय-कर्मों का आचरण करना चाहिए जिनसे लोगों का कल्याण होगा। पाँचवीं सीढ़ी है सम्यक आजीव अपनी उपजीविका इस प्रकार चलाना जिससे समाज को हानि न पहुँचे। उदाहरण के लिए, गृहस्थ को चाहिए कि वह मद्य विषय हत्या के लिए जानवरों का सेन-देन आदि व्यवसाय न करे। उस चाहिए कि वह कबल शुद्ध व सच्चे तरीके से ही जीविका कमाय। छठी सीढ़ी है सम्यक व्यायाम मन में बुरे विचार न आने देना जो बुरे विचार मन में आयें हो उनका नाश करना, मन में सुविचार उत्पन्न करने की पूरी चेष्टा करना और जो सुविचार मन में उत्पन्न हुए हो उन्हें बढ़ाकर पूरणा तक पहुँचाने का प्रयत्न करना—इन्हीं मानसिक प्रयत्नों को सम्यक व्यायाम कहते हैं। सातवीं सीढ़ी है सम्यक स्मृति शरीर मलिन पदार्थों का बनाव है, यह विवेक सदैव जाग्रत रखना, शरीर की सुख दुःखादि बदनाओं का बार बार अवलोकन करना स्वचित्त का अवलोकन करना और इन्द्रियो एवं उनके विषयों से कौन से वृद्धन उत्पन्न होते हैं तथा उनका नाश कैसे किया जा सकता है—आदि मनोधर्मों का अच्छा विचार करना। आठवीं सीढ़ी है सम्यक समाधि यह ध्यान द्वारा चित्त को एकाग्र करने की एक सुनियोजित प्रणाली है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म में हमका वही स्थान है जो यूनानी शरीर के लिए व्यायाम (जिम्नस्टिक्स) का था।

स्पष्टतः यह धर्म मनुष्य के अधिष्ठान सामाजिक था। बुद्ध-वचन समक्षे जानवाले अनेकानेक प्रवचनों में जाय-अप्यागिक माय की विविध सीढ़ियों को व्यवहार में लाने के तरीके बड़ी सावधानी से विकसित करके समझाये गये हैं। भिक्षुओं के लिए कुछ खास नियम अनिवार्य थे जैसे ब्रह्मचर्य जिनका पालन गृहस्थ के लिए जरूरी नहीं था। बौद्ध सघ का नियोजन कवीलाई ढाँचे के अनुकरण पर हुआ था और उसकी सभाओं का संचालन भी कवीलाई समा परिषदों के अनुरूप होता था। बुद्ध के जीवन-काल में उनके सघ में भिक्षुओं की संख्या ५०० से अधिक नहीं रही होगी और न इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण मिलता है कि बुद्ध के जीवन-काल में वे सभी किसी एक स्थान पर एकत्र हुए थे। भिक्षु सघ के नियम

त्रिपिटक का एक विशिष्ट खण्ड—विनय पिटक—में संकलित हैं और इनकी प्रामाणिकता इन्हें बुद्ध-वचन मानकर सिद्ध की जाती है। परन्तु इनमें से अधिकतर नियम स्पष्टतः मालांतर के हैं यद्यपि ये बुद्ध की मृत्यु के बहुत बाद के नहीं हैं। बुद्ध के जीवनकाल में, और बाद में भी लम्बे अर्से तक, छह या अधिक भिक्षुओं का समूह यदि चाहे तो, अपने विशिष्ट नियम बना सकता था और शेष सभ के बिना किसी हस्तक्षेप के, अपना पयक अनुशासन चला सकता था, यशस्वि कि वह मुख्य धार्मिक मतों को मानता रहे। भिक्षु को अपने पास एक भिक्षुपात्र एक छोटा पहनने के लिए सादे, सजावट से रहित (प्रायः चौथड़ा की जोड़कर बनाये गये) अधिक से अधिक तीन चौकर, तलपात्र उस्तरा सूई व धागा तथा एक दण्ड के अलावा और कोई सम्पत्ति रखन की अनुमति नहीं थी। नाशुक परिस्थिति में कुछ भिक्षुओं को सादी चप्पलें पहनने की अनुमति थी। भिक्षु यद्यपि गांव या नगर में भिक्षा मांग सकता था, परन्तु वंचे खुचे उस जन्म को, (जो स्वाद-सुख को कम करने के लिए मिला दिया जाता था) दिन में सिर्फ एक बार मध्याह्न के पहले खा लेना जरूरी था। भिक्षु को किसी गृहस्थ के घर एक रात के लिए भी रहने की अनुमति नहीं थी (बाद में इसे बदलकर तीन या कम रातें रहने की अनुमति दी गयी)। उसका निवास होता था बस्ती के बाहर किसी कुज में, गुफा (मूलतः नर्मगिक गुफा) में पेड़ के नीचे, अथवा ऐसे स्मशानागार में जहाँ शवा की पशु पक्षिणा द्वारा खाने के लिए फेंक दिया जाता था, या कभी-कभी जलाया जाता था। यह ठीक वही स्थान थे जहाँ जादुई शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए अत्यंत बीभत्स आदिम अनुष्ठान यहाँ तक कि नर मांस भक्षण जस अनुष्ठान भी किये जाते थे। भिक्षु को आदेश था कि वह ऐसे भयावह दृश्या से विचलित न हो बल्कि दृढ़ संकल्प से ऐसे सभी सक्टा पर विजय प्राप्त करे। वर्षा ऋतु के तीन चार महीनों में उसे एक स्थान पर रहना पड़ता था। अथवा, उसे लोगो को उपदेश देते हुए सदैव पदल (रथ, हाथी, घोड़ा गाड़ी अथवा किसी भारवाहक पशु पर सवार होकर नहीं) चलत रहन का आदेश था। अथ मनुष्य से दूषित अन्न ग्रहण करने सम्बन्धी उनके लेखबद्ध वाद प्रतिवाद से प्रमाणित होता है कि स्वयं बुद्ध की तरह आरम्भिक भिक्षु भी कुशल अन्न संकलनकर्ता थे। वे वीरान प्रदेशों की लम्बी यात्राओं से घबराने नहीं थे। सामान्यतः वे किसी साथ के साथ यात्रा करत थे, फिर भी रात में उनके पड़ाव से दूर वितात। बौद्ध भिक्षु के लिए लाभ अथवा कृषि के लिए श्रम करना वर्जित था भिक्षा मांगकर अथवा जीवहत्या किये बिना जंगलों से अन्न संकलन करने का उसके लिए विधान था। केवल इस रास्ते पर चलकर वह अपने सामाजिक वक्तव्या को पूरा कर सकता था और जनता को सही मार्ग पर ले चलन के अपने दायित्व को निभा सकता था। उसका अपना बल्याण था जन्म-

मरण के चक्र से मुक्ति, अर्थात् निर्वाण प्राप्ति में, यानी एक ऐसा रहस्यमय आदेश में, जिमकी स्पष्ट व्याख्या वही देवन का नहीं मिलती।

बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व या अनस्तित्व-सम्बन्धी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया है। लेकिन पुनर्जन्म तथा जन्म-जन्मांतर (फिर यह पुनर्जन्म व्यक्ति के किंगी भी अग का है) का सिद्धान्त उस समय के समाज का व्यापक ज्ञान पड़ता था। बड़ा और उपनिषदों में यह सब नहीं था। यद्यपि यह सिद्धान्त उस आदिम धारणा में, जिमके अनुसार मृत व्यक्ति का टोटेम पशु में प्रत्यावर्तन होता है, केवल एक चरण आगे था, पर यह अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण था। एक विशिष्ट पशु में ऐसा आदिम प्रत्यावर्तन अनिवार्य था, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं था। बौद्ध पुनर्जन्म कर्म पर मनुष्य के जीवन भर के कार्यों पर निर्भर था। कर्म, पुण्यफल के रूप में न केवल उपार्जित धन अथवा जमा की गयी वस्तु के समान था, बल्कि यह बीज अथवा श्रृण की तरह उपयुक्त समय पर फल देनेवाला भी था। प्रत्येक प्राणी ऐसे कुछ कर्म करता है जो उस मृत्यु के बाद उपयुक्त यानि में जन्म देने में योग्य होते हैं—यदि कर्म अच्छे हों तो अच्छी योनि में और कर्म यदि बुरे या निकृष्ट हों तो क्षुद्र यानि में, जैसे, किसी कीड़ या पशु की योनि। देवता भी इस कर्म प्रभाव से मुक्त नहीं थे। पहले के कर्मों का फल होने पर स्वयं इंद्र का भी अपने विशिष्ट स्वर्ग में पतन सम्भव था। हमारी ओर एक सामान्य मनुष्य भी देवलोक में पहुँचकर इंद्र बन सकता था और स्वर्ग के सुख को भुगा तब भोग सकता था पर अनन्त काल तक नहीं। बुद्ध तथा अहन्त भिक्षु इस जन्म मरण और पुनर्जन्म के अनादि-अनन्त चक्र से मुक्ति पा चुके हैं। अष्टांगिक मार्ग तथा मध्यम मार्ग का अनुकरण करके, अर्थात् परिग्रह एक सांसारिक मोह का त्याग करके, सुस्थिर चित्त और मस्तीभाव में परस्पर विरोधी व्यक्तिगत तृष्णाओं की भूलभुलैया में से निष्कालकर मानव जाति का सही मार्गदर्शन करने में जुटा हुआ श्रद्धा भिक्षु ही निर्वाण पद को प्राप्त हो सकता है।

५.३ बुद्ध और समकालीन समाज

बुद्ध के जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा का जानना यहाँ उपयोगी होगा न केवल कालांतर की ढेर सारी विवर्धितियाँ के नीचे दबे हुए मूल तथ्यों तक पहुँचने के लिए, बल्कि उनके युग की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए भी। उनका जन्म-नाम गोतम था। बाद में उनके अनुयायियों ने इनके साथ सिद्धार्थ जोड़ दिया। शाक्य (सक्क) नामक एक छोटे अविभक्त क्षत्रिय कबीले में उनका जन्म हुआ था। ये शाक्य लोग आर्य परिवार की भाषा बोलते थे और अपने को आर्य कहते थे। पालि का ठीक यही सबक शब्द ईसा पूर्व छठी सदी के हयामनि सम्राट दार्यवह (दार्य या डरियस) प्रथम के शिलालेखों के एलामी पाठ में भी

देखने का मिलता है, एलामी कबील पर उसकी विजय की स्मृति में यह लेख खुदाया गया था। सम्भव है कि एक ही शब्द ने इन दो उल्लेखों में कोई सीधा सम्बन्ध न हो किन्तु शाक्यों का आय मूल विश्वसनीय हो जाता है। इस कबीले में कोई ब्राह्मण या जातीय वर्ग नहीं थे, न ही इस बात का कोई उल्लेख मिलता है कि शाक्य लोग उच्च वदिक कमकाण्ड का पालन करते थे। शाक्य क्षत्रिय थे और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र धारण भी करते थे पर वे खेती भी करते थे। ममा शाक्या न, बुद्ध के पिता ने भी हल चलाया है। इसके अलावा, अपने क्षेत्र के बाहर उनके कुछ व्यापारी उपनिवश (निगम) भी थे। शाक्यों ने मुखिया का चुनाव बारी-बारी से हाता था। इसी कारण बाद में कहा गयी कि बुद्ध राजकुमार थे और उन्होंने भव्य राजप्रासादों में सुख भाग का जीवन बिताया। वस्तुतः मुखिया चुन जाने योग्य हुए क्षत्रिय व्यक्ति 'राजय' कहलाता था। शाक्य आमतौर पर अपने सभी मामले स्वयं संभालते थे, पर जीवन और मृत्यु का मामला उनके अधिनार में नहीं था। यह अधिकार उनके अधिनायक कोमलराज (उस समय पसेनदि ससृत्त में प्रसेनजित्) को था जिसके आधिपत्य को शाक्या ने स्वीकार कर लिया था। इस मामले में उनकी स्थिति मल्लों और लिच्छवियों जैसे अधिक शक्तिशाली एवं पूर्ण स्वतन्त्र आय कबीलों से भिन्न थी। इन आयुधशीवी कुलतन्त्रा पर तत्कालीन यूनानी गणतन्त्रों की भांति, किसी बाह्य राजा का आधिपत्य नहीं था, और वे भी अपने मुखिया का चुनाव बारी-बारी से करते थे। बुद्ध की जन्मतिथि की जानकारी बहुमूल्य सिद्ध होती और हमारे निष्पत्ति के लिए सदैव बिंदु बनती। उनकी मृत्यु ८० साल की आयु में हुई। एक भारतीय परम्परा के अनुसार उनकी मृत्यु १४३ ई० पू० में हुई थी परन्तु जो उल्लेख मिलता है उनमें साठ वर्ष का अंतर पाया जाता है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिवाय इसके कि भारत तथा एशिया की अन्य कई कीमे वर्षों की गणना ६० वर्ष के एक पूर्ण कालचक्र के आधार मानकर करती थी। ८० पू० ४८३ की तिथि बाद की घटनाओं के तिथिक्रम को देखते हुए काफी मगन जान पड़ती है, और इसकी पुष्टि तादृश पर लिखित उस भारतीय हस्तलिपि में भी होती है जिस पर बुद्ध निर्वाण के बाद प्रत्येक वर्ष को एक एक बिंदु से अंकित किया गया है। चीनी उल्लेखों में इस हस्तलिपि के भारत से कण्ठन पहुँचने का तिथि दी हुई है।

आन्ध्र और अत्यंत अविकसित, छोटा-सा शाक्य क्षत्र वस्ती और गोरखपुर बिना में आजकल की भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर था। शाक्यों के कोन्त्रिय पड़ोसियों ने बुद्ध के उपदेश सुने थे, और उन्होंने बुद्ध के दाह सम्भार के बाद उनकी अस्थि धातुओं के एक भाग की माँग की थी। फिर भी, उनमें से अनेक उस समय कबीलाई जीवन की अधिक आदिम अवस्था में थे, उनका कबीले का टाटम

कोल वृक्ष था। उनमें से कुछ लोग वषट्म टोटम से सम्बन्धित निजी अनुष्ठानों को भी करते थे। अतः कोलिया की गिनती आमतौर पर आदिवासियों में होती थी और उन्हें नाग जाति का समझा जाता था। रोहिणी नदी के पानी को लेकर शाक्यों और कोलियों का झगड़ा था। आर्यों के युद्ध-सम्बन्धी सभी नियमों की उपेक्षा करके रोहिणी के पानी को विपाकत करने में शाक्यों को कोई अनुताप नहीं हुआ। स्वयं बुद्ध का जन्म मातृदेवी लुम्बिनी को समर्पित माल वस्त्रों के कुंज में हुआ था—उनकी माता मायादेवी द्वारा समीप ही के शाक्यों के पवित्र पुष्कर (कृत्रिम कमलताल) में स्नान करने के तुरन्त बाद। साल शाक्यों का टोटम वस्त्र था और इसीलिए मायादेवी (जिनकी गायत्री के जन्म के एक सप्ताह बाद ही मृत्यु हो गयी थी) ने उन समय प्रचलित सभी अनुष्ठानों का वैसे ही पालन किया जैसे कि सभी वर्गों की भारतीय स्त्रियाँ समूचे ऐतिहासिक युग में करती आयी हैं। उस स्थान पर लुम्बिनी देवी की पूजा बहुत-कुछ उसी नाम (रुमिन देई) से उन लोगों द्वारा आज भी होती है जो बुद्ध को एकदम भूल चुके हैं।

बालक गोतम ने एक सामान्य शाक्य क्षत्रिय कुमार की तरह शस्त्रविद्या, अश्व चर्य संचालन तथा कबीले के रीति रिवाजों की शिक्षा प्राप्त की थी। कच्छाना नामक शाक्य कुमारी से उनका विवाह हुआ था और उनका राहुल नामक एक पुत्र हुआ था। परन्तु नई विचारधाराओं के प्रभाव से उन जीवन की समस्याओं को सुलझाने की मानव जाति के दुखों के कारणों को समझकर इनके निवारण का उपाय सोचने की उत्कण्ठा जगी। उनसीस साल की आयु में राहुल के जन्म के शीघ्र बाद गोतम ने अपने घर और कबीले का त्याग किया। उन्होंने अपने केश काट डाले तपस्वी का वेश धारण किया और मानव जाति की मुक्ति के मार्ग की खोज में जुट गये। आरम्भ में विभिन्न उपदेशकों से जोर-फिर स्वानुभव से ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने करीब छ साल व्यतीत किये, पर इससे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। तब उन्होंने एक सामान्य भिक्षु का जीवन त्यागकर घोर शारीरिक तपस्या का मार्ग अपनाया जिसके लिए वह कभी-कभी पूर्णतः निजगन्धने जंगलों में भी एकांतवास करते थे। अतः मर्यादा के समीप नरजरा नदी के तट के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह जामन लगाये बैठे थे तो उन्हें तत्त्वबोध हुआ। इस पीपल के पास पहले सम्भवतः कोई पूजा-स्थल था। बाद में यह एक प्रख्यात तीर्थ स्थल बन गया। इस वृक्ष की शाखाएँ सुदूर श्रीलंका और सम्भवतः चीन तक लम्बा जाकर रोपी गयीं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप के मारनाथ (इसिपतन) स्थान पर अपने उन पाँच भूतपूर्व शिष्यों को दिया था जो उन्हें कठोर व्रतों का त्याग करने के कारण निराश होकर छोड़ गये थे। अपने जीवन के शेष पचासी साल उन्होंने पदल घूम घूमकर जनता को अपने नये ज्ञान का उपदेश देने में बिताये। केवल वनवास के लिए ही वह एक स्थान

पर टिकते थे। कभी-कभी, किसी महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या पर विचार करने के लिए वह एकान्तवास करते थे। बाद के जीवन में, एक युवा भिक्षु आनंद उनके साथ रहते थे और उनकी सादी दिनचर्या के अनुरूप उनकी देखभाल करते थे। परम्परा है कि आनंद ने बुद्ध के उपदेशों को स्मरण रखा और बाद में उन्हें दोहराया, बुद्ध के जीवन-काल में उनके वचनों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी सावत्थी में दिए। बुद्ध ने कोसम्बी से काफी दूर के प्रदेशों की यात्राएँ नहीं की थीं, सम्भवतः वह यमुना-तट पर स्थित मथुरा तक भी नहीं पहुँचे, यद्यपि कुछ देश यह एक से अधिक बार पहुँचे थे। दूसरी दिशा में वह अनेक बार राजगिरि व गया होकर गुजरे और उन्हीं गंगा के दक्षिण में मिर्जापुर के समीप नये साफ किये गये दक्षिणागिरि क्षेत्र की भी यात्रा की थी। उनके रूप रंग के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उस समय का उनका कोई चित्र नहीं मिलता। वास्तव में, बुद्ध निर्वाण के बाद सदियाँ तक उन्हें एक वक्ष, उनके पादचिह्नों अथवा धम्मचक्र के प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है जैसे कि भारहुत के शिल्पों में। भ्रमणशील जीवन और सादे तथा मित आहार के फलस्वरूप अपने दीर्घ जीवन-काल में वह स्वस्थ रहे, उनके बीमार पड़ने के बहुत कम उल्लेख मिलते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने बद्ध शरीर के बारे में हँसी में कहा था 'जैसे बास के टुकड़े जोड़ देने से टूटा-फूटा छकड़ा किसी तरह चलता है, वैसे मेरा शरीर जैसे-तैसे चल रहा है' पर लगता है कि उनहत्तर साल की आयु में उन्होंने पटना के समीप गंगा नदी को तैरकर ही पार किया था, जबकि उनके कम साहसी शिष्य पार पहुँचने के लिए नावों और बेंडा की तलाश करते रहे। बुद्ध जब राजगिरि से सावत्थी जा रहे थे तो मल्ला की नगरी कुसीनारा में उनकी मृत्यु हुई।

बुद्ध को सक्टा और जोखिमा का भी सामना करना पड़ा। दक्षिणागिरि में और मथुरा के पास एसकूर यक्षपूजक थे जो अजिनदी स्रोतों को पकड़कर उनसे धरन पूछते थे और सन्तोषजनक उत्तर न मिलने पर उनकी बलि चढ़ा देते थे। बुद्ध ने इनमें से कुछ यक्षों (सम्भवतः इनके मानवीय प्रतिनिधियों) का हृदय-परिवर्तन करके इन्हें रक्तहीन बलि को अपनाने के लिए विवश किया। बुद्ध अभी तरुण थे और उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिली थी तभी राजा बिम्बिसार ने, यह पता लगाकर कि सुगठित शरीर व तंत्र कान्तिवाला यह युवा भिक्षु प्रशिक्षित दासिय है उन्हें मगध का सेनापति बनाना चाहा था। बुद्ध ने इस पद का अस्वीकार किया, फिर भी राजा ने माय उनकी भैंसी बनी रही। मागधिय नामक ब्राह्मण ने बुद्ध की जाति तथा ब्रह्मचर्य व्रत का कोई खयाल नहीं किया और अपनी सुवर्ण वर्णाश्रम्या का विवाह उनसे करना चाहा। बुद्ध ने इनकार कर दिया। बाद में उस भुम्सी भैया का एक राजकुमार से विवाह हुआ वह जीवन भर व लिए

बुद्ध की शत्रु बन गयी और उनसे बदला लेने का प्रयत्न करती रही। विरोधी उपदेशका ने उन पर झूठे आरोप लगाये और उन लोगों ने तिरस्कार भाव दिखाया जो समझत थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का खेती अथवा ऐसा ही अन्य कोई उत्पादक कार्य करना चाहिए। खूपार डाकू अमुलिमाल राहगोरो को पकड़कर उनकी हत्या करता था, लेकिन प्रयत्न करने पर भी बुद्ध को वह वश में नहीं कर पाया और स्वयं बदल गया। बुद्ध के सघ में शामिल होकर उसने एक भिक्षु का शान्तिमय जीवन बिताया। उस समय के सबसे धनी व दानी व्यापारी सुदत्त न (जो वनायपिण्डक यानी गरीबा को भोजन दनवाला कहलाता था) बुद्ध तथा उनके अनुयायियों के वपावास के लिए सावत्थी के राजकुमार जेत के उद्यान की भूमि को उस पर चादी के सिक्के बिछाकर माल लिया। कम और पुनजम के सिद्धान्त में आस्था रखनवाले सामान्य गृहस्थों के लिए जिन नियमों का बुद्ध ने प्रवचन किया है उह व्यापारी तथा गृहपति वर्ग के स्त्री पुरुषों ने भी दत्तचित्त हाकर सुना है। एक बड़ी मनोहर बौद्धकथा है कि एक दम्पती कई वर्षों से सुखी ववाहिक जीवन बितात आ रहे थे और उनकी बड़ी इच्छा थी कि अगले जन्म में व पति पत्नी के रूप में ही जन्म लें फिर योनि चाहे जो भी मिले। बुद्ध ने उहे उपदेश दिया कि एक धर्मपरायण परिवार के सामान्य कृतव्या का पालन करने से ही उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। सारिपुत्त और मोग्गल्लान जो जन्म से ब्राह्मण थे बुद्ध के जीवनकाल में उनके दो प्रधान शिष्य थे और सजय के पथ का छावकर भिक्षु सघ में शामिल होने के समय उनकी ख्याति स्वयं बुद्ध से कही अधिक थी, बुद्ध सघ की वृद्धि आरम्भिक त्शन तथा संगठन में उनका बड़ा योगदान रहा है। परन्तु बौद्ध भिक्षु-सघ में दूसरी जनक जातियां से आये व्यक्ति भी थे। बुद्ध के सघ में शामिल हानवाले जिन आरम्भिक भिक्षुओं की मूची मिलती है उनमें उपालि एक था जो जन्मत एक नाइ था (लेकिन निश्चय ही शाक्य कबीले का था)। बुद्ध का चचेरा भाइ शाक्य देवदत्त चाहता था कि समाज के साथ भिक्षुओं का कम सम्बन्ध रहे और वह अधिक कठोर अनुशासन में रहे। बुद्ध ने ऐसे असामाजिक अनुशासन को लागू करने से इनकार कर दिया। कहत हैं कि देवदत्त ने बुद्ध की हत्या करने का प्रयत्न किया था। झाड़-बरदार व कुत्ताखार जसी निम्नतम जाति के लोगो को भी स्वयं बुद्ध ने अपने सघ में दीक्षित किया था और उह सम्मानित भिक्षु का दर्जा हासिल हुआ था। भिक्षु-गणिका का अपना अलग सघ एवं संगठन था। उस समय के दो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो महज कबीला के मुखिया नहीं बलकि तिरकुश शासक थे बुद्ध के आश्रयदाता थे और उनका सम्मान करत थे। बुद्ध लुहार ने बुद्ध के लिए कुकुर मुत्ते का ऐसा भोजन तयार किया जिस खाने से उनकी रक्तातिसार की पुरानी बीमारी पुन उभरी और यही उनकी अंतिम व्याधि मिद्ध हुई। ५ बुद्ध का

उन्होंने एक विशिष्ट सुत्त में नैतिकता पर उतने ही करुणाभाव से उपदेश दिया जैसे कि उन्होंने धनी-से धनी सेठों तथा बड़े-से-बड़े राजाओं को उपदेश दिया है।

प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ सुत्तनिपात की एक कथा को यहाँ विस्तार से बताना उपयोगी होगा, क्योंकि इससे हम बौद्धधर्म के विस्तार तथा तत्कालीन भारत, दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। कोसल देश का बावरी नामक ब्राह्मण राजधानी (सावत्थी) छोड़कर दक्षिणापथ चला गया था। वह अपने कुछ तत्पण शिष्यों के साथ भुता और गादावरी नदिया के संगम पर अस्मको (अश्वक) वह कबीला जिससे बाद में सातवाहना का उदय हुआ) के क्षेत्र में जा बसा। वहाँ वे अनेक सबलन करते गुजारा करते लग—पड़ पौधा से फल व जंगली अनाज एकत्र करते और घरती में बँद-भूल। धीरे धीरे उस क्षेत्र में एक अच्छा-खामा गाँव बस गया। बावरी ने इस गाँव से अनिरिक्त उपज एकत्र करके बहिर पद्धति के एक बड़े मन का आयोजन किया। यज्ञ की सारी सामग्री का जब वितरण हो चुका तो वहाँ एक ब्राह्मण आया और जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने बावरी का शाप दे दिया जिससे पूरे अनुष्ठान में विघ्न पड़ गया। तब बावरी ने अपने मोलह शिष्यों को शक-समाधान के लिए बुद्ध के पास उत्तर की ओर भेजा। तब तब बुद्ध की व्याप्ति दक्षिणापथ में दूर-दूर तक फैल चुकी थी और बावरी की शाप में रमा करन वाला वही एक व्यक्ति जान पड़ते थे। बावरी ने शिष्य पहले पठण पहुँचे, यह स्थान बावरी के आश्रम व दक्षिण-पूर्व में था और यही पर दक्षिणापथ के व्यापारी-भाग का अंत होता था। तदनंतर सम्भवत किसी साथ के साथ यह मण्डली औरगाबाद, नमदा तट के महेश्वर उज्जैन गान्ध (गोड प्रदेश का बाई स्थान), भिससा, साकत (फजाबाद) तथा कोमन्धी होने हुए सावत्थी पहुँची। फिर उन्होंने उत्तरापथ पकड़ा और पूर्व की ओर आगे बढ़े मत्थ्या कपिलवस्तु (शक्या की राजधानी), कुसीनारा और पावा (दोना मत्तों के नगर) भागनगर, वशाली (आधुनिक बसान, उस समय लिच्छवियों की प्रमुख नगर), राजगिरि। राजगिरि पहुँचकर नगर के बाहर के पापाण चतुर्षु में उन्होंने बुद्ध के दर्शन किये। तब बावरी व शिष्या ने बुद्ध से इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछे कि किमसं खँका है? किमसं प्रकाशित नहीं होता? चारा और मोते बह रह है माना का क्या निवारण है? यहाँ लोक में कौन मत्तु है? किमका नृणाएँ नहीं है? किम कारण अपिया सत्तिया, ब्राह्मणो तथा अय मनुष्या ने यहाँ लोक में देवताओं को पुषक पथक् यज्ञ कल्पित किया? साक में जो अनेक प्रकार के दुग्ग है व वहाँ से आय? सत्त्वा जानी कौन है दान का पण्डित या (बहिर) कमवाग्ग का जाना? किमका नृणा नहीं वा विवाद से जो पार हा गया है उमका विमोह क्या होता है? ऐसे सवाल आरम्भिक उपनिषदा में विद्यमान

रूप से उठाय गये हैं ।

ये सवाल उस युग की चेतना के अनुरूप थे । इस कथा का पठन से लेकर सावधानी तन के दक्षिणापथ की स्पष्ट जानकारी मिल जाती है । उस समय मगध की अपक्षा मासल का महत्त्व नहीं अधिक था और कोसम्बी से वाराणसी तथा आने पूर्व की ओर सीधे माग स, जल या थल से बहुत अधिक आवागमन नहीं होता था । यह स्पष्ट है कि ईसा पूर्व छठी सदी के मध्यकाल तक गोदावरी की घाटी में खेती नहीं होती थी । इसके बाद ही यहाँ तेजी से गाँव बसने लगे तो इसका कारण सम्भवतः यह था कि उत्तर की ओर से इन लोगों को लोह की तथा नोहे के औजार बनाने की ओर भारी हल के इस्तेमाल की जानकारी मिली । इस प्रकार प्रागतिहासिक युग से दक्षिण के बाहर आने का काल बुद्ध की जीवन-कथा से लगभग निश्चित हो जाता है । यह बात नमदा-तट के महेश्वर में और गोदावरी-तट के नेवासा से प्रवरा मुसा क्षत्र तब किय गये उत्खनन के प्रमाणों से भी सिद्ध होती है । इससे दक्षिणी उत्खननों के स्तरों में पाये जानेवाले अन्तर्बन्धन का भी स्पष्टीकरण हो जाता है । सम्पूर्ण लिखित इतिहास के दौरान नेवासा से प्रवरासगम तब का क्षेत्र दक्षिणी ब्राह्मणों के लिए पवित्र भूमि रहा है । तरहवीं सदी के अन्तकाल में आलदी के उन ब्राह्मण बाधवों ने जब महाराष्ट्री सतर्कवि ज्ञानेश्वर पर अत्याचार किय तो उन्होंने इसी क्षेत्र में शरण ली थी और यहाँ भगवद्गीता पर अपने छन्दोबद्ध भाष्य की रचना की । इस कृति में मराठी भाषा को मूल रूप दिया और नाना जातियों के उत्तराधिकारियों की लम्बी कसर को प्रेरणा प्रदान की । परन्तु नयी भाषा के लिए और कृषि-वस्तियों के लिए, जिनके अभाव में इस क्षेत्र के लिए गीता और इसके अनुवाद की कोई आवश्यकता नहीं थी, प्रभावशाली प्रेरणा मिली उत्तर की ओर से ईसा पूर्व छठी सदी में ।

बौद्धग्रन्थों में गृहस्थ और कृषक के जो कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं वे जाति, सम्पत्ति तथा पेशे के दायरों से मुक्त हैं और कमकाण्ड का तनिक भी महत्त्व नहीं दिया गया है । उन ब्राह्मणों के बाह्याडम्बर तथा विशिष्ट कमकाण्ड के विरुद्ध जो तक पेश किय गये हैं वे भी सरल भाषा में हैं । सामाजिक विभेद का रूप में जाति का अस्तित्व भल ही हो, परन्तु इसमें कोई स्थायित्व नहीं था, न ही इसका कोई औचित्य था । इसी प्रकार, सदाचारी जीवन के लिए कमकाण्ड भी अनावश्यक और असंगत था । बौद्ध धर्मग्रन्थों जो सभी बुद्ध वचन मान जाते हैं बोलचाल की सरल भाषा में हैं और रहस्यात्मकता अथवा लम्बे ऊहापाह से मुक्त हैं । यह एक नया प्रकार का धार्मिक बाध मय था—ऐसे उपदेशों का सफलता जो तत्कालीन समाज के समस्त लोगों के लिए थे न कि कुछ चुने हुए शिक्षित शिष्यों अथवा पण्डितों के लिए । सबसे महत्त्व की बात यह है कि बुद्ध या उनके

किसी गुमनाम आरम्भिक शिष्य ने निरकुश राजा के लिए भी नये कृतव्य निर्धारित करने का साहस किया जो राजा डाकुजी और असामाजिक तत्वा द्वारा उत्पीडित क्षेत्र से केवल राजस्व वसूल करता है, वह अपने कृतव्य का पालन नहीं करता। लूटमार और कतह का दमन बल और कठोर दण्ड से कदापि नहीं होता। सामाजिक बुराइयों के मूल में है गरीबी और बेराजगारी। मान-रक्षणा का घूस से इसे मिटाना सम्भव नहीं है, इनसे तो बुरे कर्मों को केवल प्रोत्साहन ही मिलेगा और इन्हें अधिक बल मिलेगा। सही रास्ता यही है कि कृषिकर्म और पशुपालन से जीविका चलानेवालों को बीज व भोजन सुलभ हो। व्यापार से जीविका चलानेवालों को आवश्यक पूँजी सुलभ होनी चाहिए। राजकर्मचारियों को नियमित रूप से उचित वेतन मिलना चाहिए, ताकि वे जनपदा से धन ऐंठने का माग न खोज सकें। तभी जाकर नयी सम्पत्ति का निमाण होगा और लूटेरी तथा ठगा से जनपदा को मुक्ति मिलेगी। ऐसे उत्पादक एवं मन्तोपप्रद बातावरण में नागरिकों को कोई अभाव या भय नहीं रहेगा और वे अपने बच्चा का सुखपूर्वक भरण-पोषण कर सकेंगे। सचित अतिरिक्त धन को, चाहे राजकाप से चाहे ऐच्छिक निजी अनुदान से, खर्च करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि इस कुँए तथा तालाब खोदने और व्यापारी मार्गों पर छाया गार पड़ लगाने जस सावजनिक कार्यों में लगाया जाये।

राजनीतिक अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी ये विचार आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक हैं। यदि यन्त्र के युग में और एक ऐसे समाज में जिसने आदिम जंगल का खालना अभी-अभी शुरू किया था ऐसे विचारा का प्रतिपादन उच्चतम स्तर की एक बौद्धिक उपलब्धि थी। इस नये दशन ने मनुष्य को स्वयं पर नियन्त्रण पान का माग दिखलाया। परन्तु इस दशन से प्रकृति पर ब्रह्मानिक एवं तकनीकी नियन्त्रण पाना सम्भव नहीं हुआ ताकि इसकी उपलब्धियों को सम्पूर्ण मानवजाति में व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बाँटा जा सके।

जब एक गुमनाम देहात में बुद्ध की मृत्यु हुई तो परिचारिका के लिए केवल एक भिक्षु उनके साथ था, उस समय तक उनके शाक्य बन्धुओं का कलेआम हा चुका था और उनके दोना सरक्षक राजाओं की दमनीय स्थितियाँ में मृत्यु हो चुकी थी, और उनके प्रतिभाशाली शिष्य सारिपुत्त और मोग्गल्लान पहले ही निर्वाण प्राप्त कर चुके थे। फिर भी बौद्धमत का निरन्तर प्रसार होता गया क्योंकि यह मत तभी से विकसित होते उस समय के समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल था।

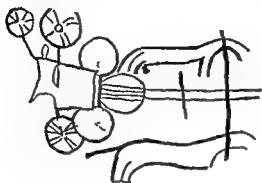
५४ यदुओं का श्यामवर्ण नायक

परन्तु जो पण भारत के कराडो जिला के लिए बीसवीं सदी तक एक 'सच्चे धर्म' के रूप में जीवित रहा, वह बौद्धधर्म नहीं है, बल्कि कृष्ण की पंचमेल पूजा का धर्म है। कृष्ण एक ऐसा वैयक्तिक देवता है जिसकी शरण में आपत्ति पढ़ने

पर, कोई भी दौड़ सकता था, परन्तु मानवीय उपदेशक बुद्ध के पास इस प्रकार दौड़ना सम्भव नहीं था। दोनों में भग-भग पर वषम्य है हालांकि बाद में कृष्ण का नाम से चलाये गये कई सिद्धांत लुप्त छिपकर बौद्धधर्म में उठाय गये थे और सिद्धांत ही नहीं, कुछ उपाधियाँ भी (जैसे भगवत् नरोत्तम पुरुषोत्तम)। बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, परन्तु कृष्ण के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, मिथ्या इसके कि आख्यान तथा अनुश्रुतियाँ का मिलाकर कई सारे कृष्णों से एक सर्वेश्वर कृष्ण की रचना कर दी गयी है। कालान्तर में मिथको को बनाते जाने से और बुद्ध में देवत्व का अधिकाधिक आरोपण करने से बौद्धधर्म की अवनति हुई। दूसरी ओर कृष्णभक्ति को सचित देवकथाओं पर ही खड़ा किया गया और उन्हीं से इसे बल मिला है। सरसतम शब्दा में और सुगम तर्क शाली में जसा गम्भीर एवं सुस्पष्ट विवेचन आरम्भिक बौद्ध शिक्षाओं में देखने को मिलता है, वसा कृष्ण के नाम पर आरोपित शिक्षाओं में नहीं मिलता। प्रभावशाली संस्कृत भाषा में रची गयी अपूर्व असंगतियों से भरपूर पुस्तक गीता पाठक को परिणामों की ओर से आँखें मूंदकर प्रायः हर प्रकार का काम करने की छूट दे देती है। बहुरूपी देवता कृष्ण भी इसी प्रकार बमल है, यद्यपि वह सभी पुरुषों के लिए सब कुछ और अधिकांश स्त्रियों के लिए सबकुछ है दिव्य और प्यारा शिशु नटखट बालगोपाल गोपालको की बस्ती में सभी गोपियों का प्रेमी, अनगिनत देवियों का पति, अत्यधिक स्वच्छंद एवं मधुनक्षम सम्भोगी, फिर भी रहस्यमय सम्मिलन में केवल राधा का अनुरागी, तिस पर भी तपस्वी जीवन का प्रतिपादक परम शान्ति का साक्षात् अवतार परन्तु इतना अधिक उद्दण्ड कि उसने अपने मामा कंस का वध किया और दूसरे के यज्ञ में आमन्त्रित सम्मानित अतिथि शिशुपाल का सिर काट डाला समस्त नैतिकता का मूलस्रोत परन्तु महाभारत-युद्ध (जिसमें उसने एक साथ ही दवी निर्णायक और मत्वाचित मारुति की भूमिका अदा की) के निर्णायक क्षणों में उसका परामर्श हमेशा ही शिष्टाचार-याय-व्यवहार और क्षात्रधर्म के हर नियम के विरुद्ध रहा। सम्पूर्ण कृष्णाख्यान इस बात की एक शानदार मिसाल है कि एक सच्चा आस्तिक किस हद तक आँखें मूंदकर चाहे जिस बात में यकीन कर सकता है और गीता की मत्वाभामी इलीला के लिए कृष्णाख्यान में अवसरवाद का बेजोड़ चौखटा प्रस्तुत किया है। यह (पुस्तक) अपक्षावृत्त आदिम उत्पादन-मन्त्र वाले अत्यधिक मिश्रित समाज और उसके धर्म के परस्पर-सम्बन्ध की अभिव्यक्ति है।

इस पूरे कृष्णाख्यान का सिलसिला कम-से-कम ईसा की बारहवीं सदी तक और महान रामानुजाचार्य के बण्णव आन्दोलन तक चला। परन्तु फिलहाल इस कहानी को हम ईसा पूर्व चौथी सदी तक ही लेंगे। कृष्ण के बारे में एकमात्र पुरातात्विक प्रमाण है उसका पारम्परिक हथियार चक्र जिसे फेंककर मारा जाता

था और इतना तीव्रधार होता था कि किसी का भी सिर काट दे। यह हथियार बर्तक नहीं है, और बुद्ध के पहले ही इसका चलन बंद हो गया था, परन्तु मिर्जापुर जिले (दरअमल बौद्ध दक्खिणागिरि) के एक गुफाचित्र में एक रथा-

चित्र ८ मिर्जापुर की एक गुफा में चक्र चकटा हुआ रथारोही (लगभग ८०० ई०पू०)।

राही को ऐसे चक्र से आदिवासिया पर (जिन्होंने यह चित्र बनाया है) आक्रमण करते दिखाया गया है। अतः इसका समय होगा लगभग ८०० ई० पू०, जब कि, माटलौर पर वाराणसी में पहली बस्ती की नींव पड़ी। ये रथारोही भाय रहे होंगे और नदी पार के क्षेत्र में लोह खनिज की खोज करने आये होंगे—उस हैमार्गदूत खनिज की, जिससे ये गुफाचित्र बनाये गये हैं। दूसरी ओर, ऋग्वेद में कृष्ण का दानव और इंद्र का शत्रु बताया गया है, और उसका नाम प्रयामवण आयुष्य लागा का द्योतक है। कृष्णाख्यान का मूलाधार यह है कि वह एक वीर योद्धा था और यदु कबीले का नर-दबता (प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में जिन पाँच प्रमुख जन जातीय कबीलों का उल्लेख मिलता है उनमें से यदु कबीला एक था), परन्तु सूक्तकारों ने, पञ्जाब के कबीलों में निरन्तर चल रहे कलह से जनित तत्वाधीन गुटबन्दी के अनुसार, इन यदुओं को कभी धिक्कारा है तो कभी आशीर्वाद दिया है। ऋष्ण सात्वत भी है, अधिक वणिग् भी, और मामा कस का बचाने के लिए उम गोत्रुल (गोपालका के कम्पून) में पाला गया था। इस स्थानान्तरण में उस उन आभीरा से भी जोड़ दिया जो ईसा की आरम्भिक सन्धिया में ऐतिहासिक एवं पशुपालक लोग थे जो आधुनिक अहीर जाति के पूर्वज हैं। अविष्मकाणी थी कि कस का वध उसकी बहिन (कुछ उल्लेखा में पुत्री) करती है पुत्र के हाथों हागा इसलिए दबकी को अपने पति वसुदेव सहित कासगार में डाल दिया गया था। बालक कृष्ण-वासुदेव (वसुदेव का पुत्र) गोत्रुल में बड़ा हुआ उसने इंद्र से गोधन की रक्षा की और अनेक मुहवाले

विपद्धार कालिय नाग का, जिसने मथुरा के पास यमुना के एक सुविधाजनक द्वारे तक जाने का मार्ग रोक दिया था, मदन करके उसे खदेड़ दिया उसका वध नहीं किया। तब कृष्ण और उसके अधिक बलशाली भाई बलराम ने भविष्यवाणी को पूरा करने के पहले, अखाड़े में कस के मल्ला को परास्त किया। यहाँ यह ध्यान में रखना जरूरी है कि कुछ आदिम समाजों में मुखिया की बहिन का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है, साथ ही उत्तराधिकारी का प्रायः मुखिया की बलि चढ़ानी पड़ती है। आदिम प्रथाओं में कस वध को अच्छा समयन मिलता है और यह भी स्पष्ट होता है कि मातृस्थानिक समाज में ईडिपस-आख्यान का क्या रूप हो जाता।

कृष्ण अपने कबील के बायरे से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने मात देविया का वध में किया। बचपन में ही उसने पूतना नामक एक मातृदेवी (बाद में चैचक की देवी शायद) का वध कर डाला था। पूतना ने अपना विषाक्त दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहा था। परन्तु पूतना बच गई होगी जैसे कि इंद्र के साथ झड़प होने पर उससे बच गयी थी क्योंकि मथुरा क्षेत्र का एक भाग पूतना का नाम धारण किया रहा। जिस गोकुल में (कस से उसे बचाने के लिए) कृष्ण का पालन हुआ था उसे मथुरा से थोड़ी दूर नदी के किनारे व'दावन नामक कूँज में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। व'दावन का अर्थ है 'समूह देवी का वन'। पवित्र तुलसी की छोटक इस देवी का आज भी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन कृष्ण के साथ व्याहृ रचा जाता है। प्रतिवर्ष इस आयोजन की पुनरावृत्ति से जाहिर होता है कि इस देवी का मानव रूप पति की बलि चढ़ाने की आरम्भ में प्रथा थी, परन्तु कृष्ण ने इस प्रथा का तोड़ डाला। मातृदेवियों से विवाह करने और अप्सराओं के साथ त्रीडा करने का बीजबात कृष्ण का शौक अबाध रूप से बढ़ता ही गया। कृष्ण की अधिकृत पत्नियाँ की कुल सख्या (व'दा व राधा को छोड़कर) १६१०८ बतायी जाती है। इनमें से कुछ प्राचीनतर और विदशी कबीला का प्रतिनिधित्व करती थीं जैसे, 'गीछ कबील के मुखिया की पुत्री जाम्बवती। रुक्मिणी (स्वर्णिमा) का सम्बंध था भोजा से, जो उस समय बबरावस्था में थे। इनमें से हजारों अनाम पत्नियाँ महज अप्सराएँ या जल परियाँ थीं। परिणामस्वरूप स्थानीय पूजाविधियाँ पर कृष्ण पूजा शक्तिपूर्वक आरोपित हो गयी। कल्पित महाभारत युद्ध के छत्तीस साल बाद जब आपसी कलह में सारे यदुओं का नाश हो गया तो उसका काफी बाद भी कृष्ण पूजा का प्रसार होता रहा। ईसा पूर्व छठी सदी में मथुरा पर शूरसेना का अधिकार हो गया था। ब्राह्मणों ने मोटी दक्षिणा लेकर और झूठी वशावतियाँ बनाकर ही मध्ययुग के नवादित यादवा अथवा जाधवों का सम्बंध कृष्ण के यदुवंश में जोड़ दिया था। किन्तु शूरसेना ने यदुओं से उनका सम्बंध

न हान पर भी, कृष्ण-भूजा को जारी रखा और मथुरा इसका केंद्र बना रहा। कृष्ण व विवाह न कुछ मातृसत्तात्मक आयुपूर्वों को पितृसत्तात्मक आयुओं में आत्मसात कराने में महत्त्वपूर्ण योग दिया। यहाँ यह सदैव स्मरण रखना होगा कि न केवल अन्न-सकलनकर्त्ता उत्पत्ति करके अन्न-उत्पादक बन, अपितु, परिवेश व कारण आयुओं का अन्न सकलन की अवस्था में भी पतन सम्भव था। दोनों स्थितियाँ में इन दोनों जन-समुदायों का सम्मिश्रण सम्भव हुआ और एक-दूसरे की पूजा विधियाँ को अपनाने में यह काय और आसान हो गया। देवी विवाह मानवीय संयोजन के ही परिचायक हैं। परिणामतः जिस मिश्रित समाज का उद्भव हुआ वह अधिक उत्पादनशील था, परिवेश पर उनका नियंत्रण और बढ़ गया।

कृष्ण का एक और आरम्भिक करतब जिसके कारण उसका तेजी से उत्थप हुआ यह था कि उसने अपने गोकुल के गोधन की इन्द्र से रक्षा की। जान पड़ता है कि यह सचप निकोना था क्योंकि इन्द्र ने उन अधिकांश नारा की रक्षा की जिन्हें कृष्ण ने और बुराई की कनिष्ठ पाण्डव शाखा में मौका पान पर कुचल शलन का प्रयत्न किया था। दरअसल महाभारत में कृष्ण को बाहर से लाकर पुनेडा गया है काफी वाद में। आख्यान है कि उमन खाण्ड वन जलाने में पाण्डवों का साथ दिया था। ऋग्वेद में यदुओं की मदिघ म्यति न और कृष्ण के श्याम वण ने आयु और आदिवासियों का मिश्रण कराने में अतिरिक्त सहायता दिया, वेमल नाग-कथाओं में भी ठीक यही भूमिका अंग की है। महाभारत में ये दाना प्रकार की कथाएँ मौजूद नहीं होती यदि इह सुननवाला में दाना समूहों के माया व तत्त्व विद्यमान न होते। इन्द्र के माय सचप का बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा। इसी पूर्व चौथी सदी में यूनानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि पजाब व मदाना में उनके हराकनीज से मिलते जुलते नर-देवता की पूजा का अधिक प्रचलन है और डायोनिसस का पवतीय प्रदश में पूजा जाता है। यह हराकनीज निश्चय ही भारतीय कृष्ण था। यह यूनानी वीर परम्परा से एक मल्लयोद्धा था कड़ी धूप से इसका श्याम वण ढा गया था, इसने हाइड्रा (कालिदास की तरह एक बहुमुखी सप) का वध किया था और अनन्त अम्पराओं से विवाह या रमण किया था। इसके अलावा कृष्ण की जिस ढंग में मृत्यु हुई है उस यूनानी लोग अपने आख्यान से भारतीयों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से समझते थे। जरम नामक एक व्याघ्र ने, जो दरअसल कृष्ण का मौनला भाई था या तोर मारा वह कृष्ण की एडी में घुसा और उसमें यह नर देवता की मृत्यु हो गया। भारतीय लोग आज भी यह सच नहीं पाते कि एस घाव में बस मृत्यु हो सकती है। एनिलीज का कथा तथा यूनानियों की अन्य अनन्त पुराकथाओं से स्पष्ट होता है कि एमी अतोपी मृत्यु का सम्बन्ध उम आनुष्ठानिक वध से है जिसमें

अकमर बलि दिये जानेवाले वीर का भाई (या उत्तराधिकारी) किसी विपशुन हथियार का इस्तेमाल करता था। यूनानिया न जिस दूसरे भारतीय देवता को विजेता डायोनिसस समझ लिया वह ऋग्वेद में वर्णित प्रचण्ड योद्धा और पियवकड इन्द्र ही हो सकता है। इस यूनानी जानकारी की महत्ता पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि यदुजा का नाश हो चुका था, पर पञ्जाब के अत्यधिक उपजाऊ भेत्त में इन्द्र पूजा का स्थान कृष्ण पूजा ले चुकी थी। और फिर यह इसके बावजूद हुआ कि अपनी 'विजय' के अनन्तर ही इन्द्र-डायोनिसस (यूनानी उल्लेखों के अनुसार) भारत में सर्वप्रथम लोहे तथा धातुओं का ज्ञान खेती के लिए धान के इस्तेमाल की जानकारी और वास्तुकला लाया था।

कृष्ण द्वारा इन्द्र को अपदस्थ किये जाने का स्पष्ट व्योरा ऐतिहासिक सिलसिला तथा तिथि क्रम आज दुर्भाग्य से उपलब्ध नहीं है, पर इस परिवर्तन का कारण सुस्पष्ट है। पशुचारी जीवन का स्थान कृषि जीवन ले रहा था। बर्दिक यज्ञ और निरन्तर के युद्ध पहली अवस्था के लिए भल ही अनुकूल रहे हो, पर दूसरी अवस्था के लिए वे महँगे और असह्य उपद्रव ही साबित होते। कृष्ण गा रक्षक था, जिन यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी उनमें कृष्ण का कभी आह्वान नहीं हुआ है, जबकि इन्द्र वरुण तथा अन्य बर्दिक देवताओं का सदैव आह्वान हुआ है। ये लोग अपने पतृक कुल-देवता को चाहे जिस चीज की बलि भेंट करते रहें हो पर दूसरे कबीला द्वारा उनकी इस प्रथा का अपनाने का कोई कारण नहीं था। दूसरी ओर जो पशुचारी लोग कृषि-जीवन को अपना रहे थे उन्हें इन्द्र की बजाय कृष्ण को स्वीकार करने में निश्चय ही लाभ था। इसमें उन आय-पूव लोगों को भी लाभ था जो पशुपालकों से सीखने लग थे और उनसे विवाह सम्बन्ध स्थापित करने लगे थे पर तब भी अनगणित स्थानीय देवियों में से किसी एक को पूजते आ रहे थे इन्हीं देवियों का सुभीत से कृष्ण की पत्निया बना दिया गया। विशुद्ध कृष्ण को—जो पञ्जाब में कुछ घीमी रफ्तार से उन्नति कर रहे थे—कृष्ण के भुजबलि भाइ बलराम ने वंश में किया। बलराम को सकयण या हलधर भी कहते हैं क्योंकि हल उसका विशिष्ट लक्षणिक हथियार था, जिसकी कृष्ण का तीक्ष्णधार चरु था। कृष्ण का यह भाई न केवल हलधर का न्याय सम्मत देवता था बल्कि उसके माध्यम से नाग लोग को भी आत्मसात करना सम्भव हुआ। बलराम को आमतौर पर शेषनाग का अवतार समझा जाता था और शेषनाग के बारे में यह कल्पना थी कि वह अथाह महासागर के ऊपर अपने भस्त्व पर इस पृथ्वी को धारण किये हुए है। (बौद्ध कथाओं में भी मानवी दवी अथवा सप्त नागों के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध ने आदिवासी नागों को अपने धर्म में दीक्षित किया था विपक्षे सप्तों को वंश में किया था मुचलिन्द नामक दैवी नाग ने प्रकृति के प्रकोप से उनकी रक्षा की थी, और अपने किसी पूव

अधिकाधिक कठोरता आ रही थी। कुष्ठेश के पूर्व की ओर के ब्राह्मणों ने किसी हद तक नागों के साथ अंतर्विवाह स्वीकार कर लिया था या ऐसे मामलों में अनदेखी की थी, परंतु जब वह देखते कि पशावर या बल्ख का कोई व्यक्ति ब्राह्मण है किंतु उसका भाई हल जोतता है और उसी परिवार का कोई दूसरा आत्मी योद्धा है अथवा नाई का काम करता है तो उन्हें बड़ा आघात पहुँचता था। एक ही परिवार के ये भाई बिना किसी लज्जाभाव के, इच्छानुसार अपने धंधों की बदला बदला भी कर लेते थे। सीमा प्रदेश की स्त्रियों का व्यवहार काफी उम्बुन था, वह न अपरिचितों के सामने शर्माती, न ही परिवार के वयोवृद्धों के आगे शील सभोच का प्रदर्शन करती जिनकी सम्प्रात परिवारों के भारतीय आज भी अपने स्त्री समुदाय से अपेक्षा रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही मांस खाते थे और खूब नशीली शराब पीते थे। ऐसे भी सामुदायिक नृत्य होते थे जिनमें वस्त्र तब उतार दिए जाते थे। पूर्वी प्रदेश के ब्राह्मणों की दृष्टि में ऐसा आचरण निश्चय ही अप्रतीक था। कन्या का मृत्यु देकर (दहेज प्रथा के विपरीत) विवाह करने का पश्चिमोत्तर में आरिवाज था वह भी पूर्ववासियों का विकृत प्रतीत होता था, कन्या-हरण की प्रथा भी जिसका महाभारत के अनुसार कृष्ण के कबीले में प्रचलन था और ऐतिहासिक आभीरो न भी जिसे चालू रखा पूर्ववासियों की विकृत लगती थी। अतःतोगत्वा ब्राह्मण धर्मग्रंथों ने दोनो प्रकार के विवाहों को अनाय प्रचार्य कहकर निषिद्ध घोषित कर दिया। फिर भी मद्र और बाल्हिक स्त्रियों की सुंदरता स्नेहशीलता तथा परम स्वामि भक्ति सदा लोकप्रसिद्ध रही। उस क्षण के योद्धा को विधवा अपने पति के शव के साथ सती भी हो जाती थी। यह बीभत्स सती प्रथा पूर्व के तोगा के लिए सब पूर्णतः अज्ञात थी और सामंती युग तक लगभग ईसा की छठी सदी तक उनमें इसका प्रचलन नहीं हुआ। पश्चिम के निवासी पूर्व के इन घमण्डी किंतु फिर भी गैवार किस्म के अनुचरों के बारे में क्या सावधान थे इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती परंतु यह बात है कि पूर्वी प्रदेश के निम्न जाति के उच्चमशील तहण ब्राह्मण धर्म की सब तिकठम सीखन के लिए पश्चिम पहुँचते थे, और फिर (जहाँ उनकी जाति की किसी को जानकारी न होती) अपने को ब्राह्मण घोषित कर देते थे। ऐसा हमलिय भी आसान था कि सीमा प्रदेश के उनके विद्वान शिक्षक पेशे—दरअसल आदिम वग विभेद—स आगे बढ़कर जाति भेद पर बहुत कम ध्यान देते थे।

उत्तरापथ पर विपरीत दिशा में भी खूब यातायात चलता था। बुद्धत्व प्राप्ति के केवल आठ सप्ताह के बाद ही जो दा गहस्य बुद्ध के उपासक बने, वे पउकेलाभातिस अथवा बल्ख व्यापारी थे और उड़ीसा से राजगिरि जाते हुए बुद्ध गया से गुजर रहे थे। इन दो भाइयों के नाम थे तपस्यु और मल्लुक जिनका अथ धातु-व्यापार से जड़ता है अथवा सीसा या रौंदा और ताँबा। पूर्व में

जावर आरम्भिक दौर में ही भिक्षु बननेवाला कश्मीर का एक क्षत्रिय था कप्पिन, जिसकी नाक पतली और ऊँची थी। उसके नाम से उपलब्ध पालि-गाथाओं में तत्सर्वो वृत्ति की अपेक्षा यूनानी मूर्ति पूजा का पुट अधिक है। तक्षशिला का पुक्कुम नामक राजा जिसने इतनी दूर तक बिम्बिसार को उपहार भेज के और उससे प्राप्त किया था, बुद्ध के दर्शन करने बद्धावस्था में जब पहली बार मगध पहुँचा, तो वही पर बुद्ध दर्शन के एक सप्ताह बाद, उसकी मृत्यु हो गयी, कथा है कि उसकी मृत्यु किसी गाय के सींग मारने से हुई थी।

जिस बौद्ध ने इस पंचमेल समाज को एकजुट रखा जिसके कारण यह बबीला के समूह की बजाय एक समाज कहलाया, वह एक सावजनिक पूजाविधि अथवा एक सावजनिक भाषा का उत्तम बौद्ध नहीं था जितना कि उन समूची सावजनिक आवश्यकताओं का जिनकी पूर्ति पारस्परिक आदान प्रदान से होती थी। उत्तरापथ और दक्षिणपथ के व्यापारिक मार्गों पर होनेवाले पारस्परिक सम्पर्क के माध्यम से ही पूव की दार्शनिक विचारधाराओं का प्रचार प्रसार हुआ। परिवेश भिन्नता के कारण यद्यपि बौद्ध भाषा और कर्मकाण्ड में विचित्रता का रहा था और नये देवता तथा धार्मिक मठ मानव-व्यस्तित्व को आन्दोलित कर रहे थे, परन्तु पण्य उत्पादन ने दूर-दूर के आर्थों का और उनकी मिश्रित शाखाओं का बसकर बाँध रखा था।

५. बौद्ध और मगध

ऐसा पूव छठी सदी की जिन नैतिक विचारधाराओं ने अपने सिद्धान्त रचे और बबीला से आम बढकर उपदेश दिये, उनका एक राजनीतिक प्रतिपक्ष भी था। समूचे समाज के लिए एक सावभौम शासन की स्थापना के समांतर प्रयत्न हो रहे थे। इन धार्मिक व लौकिक, दोनों ही आन्दोलनों का मूलधार एक था गृहपति व्यापारी तथा कृषक की नयी आवश्यकताएँ। जहाँ नये भिक्षु-सम्प्रदायों के सम्स्थापकों ने विशेषतः जन और बौद्ध सम्स्थापकों ने, अपने सघा के संगठन के लिए बबीलाई पद्धति का ही स्वाभाविक एवं उपयुक्त समझा, वहाँ राजनैतिशास्त्रियों की बबीला के अलगाव को तोड़ने का केवल एक ही उपाय सूझा—निरकुश राजतन्त्र। प्राचीन यूनानी इस होमरीय कुलीनतन्त्र ('बैसिलिस्म') ॥ पश्चिमिन्दीय निरकुश राजतन्त्र (टाइरनीस) में सन्तुष्ट के रूप में पहचानते। निरकुश मत्ता के लिए आ लम्बा सघप हुआ उसके पीछे एक भावना हीन कठोर स्वायत्तता तार्किक पद्धति से प्रतिपादित एवं सुचिन्तित राजनैतिक मिश्रण की भूमिका थी। उममें नैतिकता का तनिक भी कोई दिखावा अथवा दूसरा की भलाई का झूठा बहाना कभी नहीं रहा। नये राजतन्त्र के ये मिश्रणकार अपने क्षेत्र के उत्तम ही महत्त्वपूर्ण एवं योग्य विचारक थे जितने कि समकालीन धर्मगुरु। इनका नाम केवल एक सहिताग्र-थ—कौटिल्य के अथशास्त्र—में दखन

को मिलत हैं, यह शाय, जिसका विवचन अगले अध्याय में होगा, इस विषय परम्परा की अन्तिम और सबसे महान वृत्ति है। मिथ्यातकारों की यह नामावली बड़ी प्रभावशाली है। भरद्वाज वात्स्यायन पराशर उपनस और बहस्पति जाने माने ब्राह्मण नाम हैं, इनमें कुछ नाम उस समय के पुराने धार्मिक सम्प्रदायों का भाँति, पथक रूप से समूची पारम्परिक शाखा के चोतक हैं। बाहुदन्ती-मुत्र, विजल्य कोणपदत पिशुन विशालाम् वातव्याधि और दीघ चारायण सम्भवतः क्षत्रिय थे। क्षत्रिय परम्परा की सबसे प्रमुख शाखा आम्भी की थी। यह सूची पूर्ण नहीं है। किसी भी शाखा के मार मिथ्यात उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि अधशास्त्र में प्रसंगानुसार इन्हें उद्धृत करके इनका ठीक उसी प्रकार विवेचन किया गया है जैसे कि कोई विधिवेत्ता पहले के निरूपणा को पक्ष करके विरुद्धपणा में पद्धति में उनकी ममीक्षा करता है। कहीं कोई ऐतिहासिक सन्दर्भ नहीं है और दीघ चारायण के अलावा और किसी के बारे में ऐसी कोई सूचना भी नहीं मिलती। ऐतिहासिक सन्दर्भ का यह अभाव स्वाभाविक है। जहाँ धर्मोपदेशकों को जन समुदाय को विश्वास में लाना होता था और जीवन के हर क्षेत्र के लोगों तक छुलेआम तथा व्यापक रूप से अपने उपदेश पहुँचाने होते थे वहाँ राजनीति सम्बन्धी परामर्श कुछ चुने हुए व्यक्तियों तक गुप्त रहने से ही प्रभावशाली हो सकता था। ईसा पूर्व छठी सदी के महान् भिक्षु-उपदेशक कालांतर के भारत की परोपजीवी भिखारियों की जमात से और जडबुद्धि पशोपदेशकों से बहुत ऊँचे थे क्योंकि एक नितांत नये प्रकार के समाज के निर्माण में उन महान् उपदेशकों ने ज़ारदार भाग लिया था। ईसा पूर्व छठी सदी के युद्ध पंडित हस्ता तथा विखण्डित आस्था-सम्बन्धी गाथा में और बाद के निरकुश राजतन्त्रों की, जिनमें राजाओं पर कोई संवैधानिक अंकुश नहीं था गाथा में ठीक यही अन्तर पाया जाता है। ईसा पूर्व छठी सदी में पहली बार राजतन्त्र का उदय हुआ था यह एक नितांत नई सामाजिक अवस्था के उपयुक्त एक अभिनव शासन प्रणाली थी। परन्तु मध्ययुगीन प्राच्य निरकुशता में केवल ऊपरी ढाँचे में ही रहोबदल होता था समाज का बुनियादी ढाँचा जिसमें काफी पहले से जड़ता आ गयी थी ज्यों-का-तथा कायम रहा।

परम्परा से जानकारी मिलती है कि ईसा पूर्व सातवीं सदी में या सम्भवतः इनके भी एक सदी पहले, सोलह प्रमुख जनपदों का अस्तित्व था। ईसा पूर्व छठी सदी के अन्त में और पाँचवीं सदी के आरम्भ में इनमें सत्ता के लिए जा अन्तिम संघर्ष हुआ उन्मत्त इन सालों में से केवल चार ही अपने महत्त्व को कुछ हद तक कायम रख पाये। इनमें किसी निरकुश राजमत्ता को न स्वीकार करनेवाले दो कुलीन-तन्त्र या गणतन्त्र थे—लिच्छवि या वज्जि ('धूम-तू पशुपालक' जिसमें प्रकट होता है कि ये कुछ बाद में स्थायी हुए) और मल्ल। ये दोनों कबीले अपना

कारभार कबीलाई सभा द्वारा चलाते थे और निरंतर सैनिक अभ्यास करते रहते थे। इनके 'याय व निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध अपन कबीलाई सविधान थे। परंतु दानों में अवीनस्थ कृपका (जो मन्त्रो कबील के सदस्य नहीं थे) के ऊपर कुलीन-वर्ग जम ले रहे थे और स्वयं कुलीन व्यक्तिगत सम्पत्ति के कारण आपस में और अधिक बँटते जा रहे थे। लिच्छवियों का मुख्य नगर वेसालि (आधुनिक बसाढ) था, जहाँ उनका सभागार था। मल्लो की कई शाखाएँ थी, जिनमें से दो इनके छोटे प्रमुख नगर पावा और कुसीनारा के इद गिद थी। प्रत्येक कबीला, आवश्यकता पड़ने पर काफी बड़ी सेना भेजाने में सक्षम था। ईसा पूर्व पाँचवीं सदी की शुरुआत में इन कबीलों ने अपना एक मजबूत आन्तमक संघ बना लिया था जिसके लिए यह जरूरी था कि वह दूसरे प्रदेश पर विजय हासिल कर या अपनी ही स्वतन्त्रता खो दे। परंतु इनकी उपेक्षा करना सम्भव नहीं था क्योंकि वे दो समूह उत्तरापथ के व्यापार-मार्ग को वहाँ रोकते थे जहाँ यह नेपाल की सीमा से दक्षिण की ओर चम्पारन जिले से होकर गया तक पहुँचता था और फिर नयी पार करके उस क्षेत्र में जाना होता था जहाँ सब के लिए लोहे व तांबे के खनिज मौजूद थे। इनके पश्चिमोत्तर में कोसल था और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में मगध—दोनों ही निरंकुश राजतन्त्र। कोसल और मगध भी (सोलह में से शेष जनपदों की तरह) पहले कबीले थे, जैसा कि देश के अर्थ में इनका सदैव बहुवचन में इस्तेमाल (कोसलान, मगधान) होने से प्रकट होता है। परंतु किसी बौद्ध या जनपद में मगध कबीले या कोसल कबीले के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती न ही इनकी परिपक्व अवस्था सभाओं का कोई विवरण मिलता है। मगध शब्द का आरम्भ में अर्थ था 'चारण', बाद में हुआ 'यापारी' जिससे प्रकट होता है कि मूल कबीले से वाणिज्यिक श्रेणियों का विकास हुआ था, ब्राह्मण धर्मग्रंथों में तो मगधवासियों को मिश्रित जाति (व्रात्य) ही कहा गया है। जनपद (कबील का ठौर) शब्द बाद में 'देश', 'राज्य' और 'जिले' के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि गया की घाटी में विकास का दौर किस प्रकार रहा है।

ये आय और आयुक्त कबील, मिवाय एक महत्वपूर्ण चरित्र के, ईसा पूर्व छठी सदी के यूनानी कबीलाई राज्यों जैसे ही थे। जान पड़ता है कि आर्जीव, विमोनिअन लसिदेमोनियन आदि कबीलों ने उस समय तक अपने सीमित और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ प्रदेशों में व्यक्तिगत भूमि सम्पत्ति का विकास कर लिया था। भारतीय कबीलों की भूमि जो सदैव छूट विस्तृत रही और आम तौर पर बदल बदलकर जाती थी, सम्पत्ति कम और क्षेत्र ही अधिक रही। कबीले की सभा को यह अधिकार था कि वह किसी जोत-क्षेत्र का फिर वह एक ही परिवार में भव्य समय से क्यों न जोता गया हो हमारे का जोतन के लिए दे दे। इनके

विपरीत, निरवृण राजतन्त्रा का अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर था कि वह निरन्तर जाते जानेवाली स्थायी व्यक्तिगत भूमिपति से नियमित रूप से राजस्व वसूल करत रहे ।

इन दोनों राजतन्त्रों में कामल अधिक प्राचीन था और ईसा पूर्व छठी सदी में आरम्भ में यह निश्चय ही अधिक शक्तिशाली था । ईसा पूर्व छठी सदी में कामल की राजधानी मावत्थी में थी यद्यपि पुराना मुख्य नगर इसका दक्षिण में मावेन था । यह सारत वही पारम्परिक अवोध्या (अम्बेध) नगरी है जहाँ से पौराणिक महामाव्य व नायक राम ने स्वेच्छा में वनवास के लिए कूच किया था और आगे वह अखण्डित अरण्य में पहुँचा था । यह तथाकथित वनवाम भाग ही बाँ दक्षिणी व्यापार मार्ग दक्षिणापथ में विकसित हुआ आधुनिक दक्षिण नाम इसी से है । यादवी जातक से पता चलता है कि मावत्थी नगर ईसा पूर्व छठी सदी में दो प्रमुख व्यापार-मार्गों के मगम पर था । इनके अलावा कोसल का गंगा पर नियन्त्रण था, क्योंकि सम्ये असें की लडाइयाँ के बाद कासी (वाराणसी) पर भी उसका अधिकार स्थापित हो गया था । कासी पर कोसल का अधिकार ईसा पूर्व सातवीं सदी में हो गया होगा क्योंकि इसने बाद कासी बचीले व बहारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती । कासी के राजा ब्रह्मदत्त से सम्बन्धित कबल कुछ जातक-कथाओं से ही प्रकट होता है कि इस स्थान का जिसका बारे में ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी में आरम्भकाल के पुरातात्त्विक प्रमाण मिल हैं कुछ पारम्परिक महत्त्व था । पट्टन के रूप में वाराणसी का इतना अधिक महत्त्व था कि कोसल को इनके बाद कोसल-कासी कहा जाने लगा । वाराणसी में निर्मित सूत व कौशिक (टसर) वस्त्र और अन्य वस्तुएँ पहले से ही मशहूर थी । बौद्ध भिक्षुओं ने अपने वस्त्रों के लिए यहाँ के नारंगी भूरे कापाय रंग का अपनाया, और यह रंग लगभग इसी नाम से प्रसिद्ध बनारसी कत्यई के नाम से आज भी लोकप्रिय है । अत्यधिक साहसी नाविक कासी से ही अपनी समुद्र तक की यात्रा शुरू करते थे और कभी-कभी नदीमुख के परे भी पहुँच जाते थे, आरम्भ से ही इनके साम्रज्य व्यापार का स्थायी पण्य पदाय नमक रहा होगा ।

व्यापार भाग पर मगध की स्थिति कुछ अनुपयुक्त जान पड़ती है क्योंकि यह नदी के परे रास्ते के छोर पर ऐसी जगह था जहाँ से आग पथहीन जंगल की शुरुआत हो जाती थी । परन्तु इस राज्य का जहाँ बाद में भारत का सवप्रथम मावभीम राजतन्त्र और साम्राज्य स्थापित हुआ, व्यापार-मार्ग से भी कहीं अधिक महत्त्व की एक चीज, धातुओं की आपूर्ति पर अधिकार स्थापित हो गया था । राजधानी राजगिर (राजगृह 'राजा का घर') में नदी के दक्षिण में प्राचीन आर्यों की एकमात्र बस्ती स्थापित हुई थी, तो इसका एक स्वाभाविक कारण है । राजगिर के समीप की पहाड़ियों की, जो धारवाड पर्वतमाला की

सबसे उत्तर की शाखा की है भूगर्भीय रचना ऐसी है कि इनमें लौह-खनिज आमानी से मिल जाता है। यहाँ लौह-आक्साइड के शल्कल पपड़िया के रूप में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं और इन्हें अधिक खादे बिना ही चट्टानों से पथक किया जा सकता है। इस खनिज को लकड़ी के कोयले से शुद्ध बनाने के बाद और तब सफ़ेद होने तक गम करके हथोड़े से पीटने पर इससे जौहार तथा बतन बनाये जा सकते हैं। राजगिर की एक और सुविधा यह है कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इसकी आमानी से रक्षा की जा सकती थी, आरम्भ में ही पच्चीस मील सम्बन्ध एक परकोटे से इसकी किलेबंदी कर ली गयी थी और इस परकोटे के भीतर दीवार से घिरा हुआ नगर सुरक्षित था। लगभग एक वग मील में आबाद यह राजगिर नगर एक तीसरे मध्यवर्ती परकोटे से घिरा हुआ था। परकोटा से घिरे हुए इस क्षेत्र में गरम व ठण्डे पानी के स्रोत थे जिनसे बनिया पानी मिलता था और दीवारों के बीच में उत्तम चरागाह होने के कारण आपत्तिकाल में लम्बे समय तक यहाँ के निवासी डटे रह सकते थे। इसके दक्षिण पूर्व में गया है जो मगध का एक आरम्भिक उपनिवेश है। गया के पर आदिम जगल था। साहसी अवयव इस जगल का पार करके दक्षिण पूर्व की पहाड़ियों में लौह व ताम्र खनिज की खानें बरत थे, भारत में ये खनिज यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में पाये जाते हैं। खनिज को खान से निकालकर यहीं पर इसे शुद्ध किया जाता था और फिर धातु का गंगा की मध्य घाटी में लाकर बेचा जाता। कारण यह है कि खनिजों के इस पहाड़ी क्षेत्र में खेती करना उतना लाभप्रद नहीं था जितना कि नदी की जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में। अतः मगध की महान् शक्ति का स्रोत यह था कि इसने धातु का समुचित इस्तमाल करके जंगलों को साफ किया और वहाँ हल की खेती की शुरुआत की।

उस ज़माने में ये सोलह जनपद ही सब-कुछ नहीं थे न ही केवल इन्हीं के निवासियों का महत्त्व था। अधिकांश भूमि अभी अछूत जंगलों में व्याप्त थी और इनमें जहाँ-तहाँ अल्प संख्या में खूबार आदिवासियों का निवास था। ये लोग उस समय तक पत्थर के कुठारों (पासाण मुग़र) का इस्तमाल करते थे और ये आगे जाकर व्यापारी लोगों के लिए अधिकाधिक खतरनाक साबित हुए। दो प्रमुख व्यापार-मार्गों पर भी जनपदों के बीच दूर-दूर तक आदिम जंगल थे, जिनमें से लोगों को बड़ी संवधानी से, आमतौर पर भारी रक्षक-दल को साथ लेकर जाना होता था। शाक्यों के गोण कबील ने बार में हम इसलिए जानकारी मिलनी है कि इसने एक महापुरुष को पदा किया। उस समय अन्तर्गण्य के बुनिया-जैम कबील भी इतना महत्त्व रखते थे कि बुद्ध धातु में से अपना हिस्सा माँग और उस प्राप्त करें परन्तु इस एकमात्र उल्लेख के अलावा इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मिथिला नाम का इस्तमाल नगर

और जनपद दोना के लिए होता था पर यह कबीला लुप्त हो चुका था यहाँ क इक्ष्वाकु वंश के अन्तिम राजा सुमित्र की मृत्यु बुद्ध जन्म के आसपास हुई। चाहे मिथिला का विदेह पर आधिपत्य हो जाने पर कोसल ने इन्हें आत्मसात कर लिया हो या दोना पर कोसल की विजय के बाद इन्हें मिला दिया गया हो, ईसा पूर्व छठी सदी के मध्यकाल में इन दोनों जनपदों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। मगध ने अगले जनपदों को जिसका विस्तार नदी के दोनों ओर था अपने में मिला लिया था। इसकी राजधानी चम्पा (भागलपुर) को, जो एक नगण्य देहात बन गया था, मगधराज बिम्बिसार ने एक ब्राह्मण याज्ञिक का दान में दे दिया था।

सामान्य कबीलाई जनो से भी अधिक महत्त्वपूर्ण ये व्यापारी जिन्हें जामतौर पर मत्स्यवाह (साधवाह) अथवा वदेहिक् कहा जाता था। दूसरे नाम का अर्थ है 'विदेह कबीले के लोग'। यद्यपि सभी व्यापारी किसी एक कबीले या जनपद के नहीं होंगे थे और विदेह कबीला लुप्त हो चुका था फिर भी इस नामकरण से स्पष्ट होता है कि इस पेशे का उद्गम एक विशिष्ट कबीलाई श्रेणी में हुआ था। व्यापारी साथों की यह लम्बी गृहला तक्षशिला से लेकर मगध के पूर्वी छोर तक फैली हुई थी। अधिक साहसी व्यापारी इन सभी जनपदों की सीमा के पर भी पार करने के विघेषत दक्षिणापथ के विस्तार में। यह व्यापार अब आदम पद्धति का नहीं था न ही यह केवल व्यापारी मिला तक सीमित रह गया था, यह दूसरी बात है कि जिन अक्षर अरण्यवासियों में इस पेशे को कायम रखा था उनके साथ भी शायद व्यापार होता हो। ईसा पूर्व सप्तवी सदी के अन्त समय तक सिक्कों का नियमित रूप से इस्तमाल होने लग गया था यह बात उपलब्ध मिक्का से सिद्ध हो जाता है। मगध के पूर्वी भाग में चाँदी के कार्पापण सिक्के ३५ ग्राम मानक तौल के होते थे जब कि कोसल क्षेत्र में मिली एकमात्र निधि के सिक्के ३/४ कार्पापण मानक तौल के हैं। यही तौल सिन्धु सभ्यता का भी रहा है दरअसल सिन्धु सभ्यता में ठीक इसी तौल के पत्थर के बाट बनाये गये थे। तक्षशिला के सिक्के विदेशी मानक तौल के थे ११ ग्राम से थोड़े ही अधिक तौल के और ऐतिहासिक युग में भारतीय रुपय का तौल भी लगभग इतना ही रहा है। कार्पापण का तौल ३२ इकाइया के बराबर था परन्तु सीमा प्रदश के मिक्का का जो मुड़ी हुई छड़ के आकार के हान थे १०० इकाइया के बराबर था। आरम्भ में ये चाँदी के सिक्के चिह्न रहित हात में और व्यापारी ही इन्हें चनाते थे और प्रचलन के दौरान व्यापारियों की श्रेणियाँ इनके तौल का नियमित रूप में जाँच करती थी। जाँच के समय इन मिक्का की एक तरफ छोट चिह्न आहत किये जाते थे जो श्रेणियों के चिह्न को पहचाननेवाला के लिए इस बात के प्रमाण होने थे कि मिक्के गही तौल के और शुद्ध धातु के हैं। इन

जाहूत चिह्न (पञ्चमांक) का उत्तरापथ के परे अफगानिस्तान और ईरान तक प्रचलन था, कभी-कभी ये चिह्न हखामनिया के दारिक नामक (सम्राट दारा के नाम पर) उन सिक्कों पर भी देखने को मिलते हैं जो सम्भवतः गंधार में चलाये गये थे। इनमें से कुछ जाहूत चिह्न सिन्धु लिपि-मकेतो से आये हैं, सम्भवतः उन पणिया के वंशजा के माध्यम से जिनका पहले संक्षेप में नामोल्लेख हुआ है। जारी क्रिय जान के समय आरम्भ में इन चाँदी के टुकड़ों की दूसरी तरफ कोई चिह्न नहीं होता था। ईसा पूर्व छठी सदी में राजाओं ने भी इन सिक्कों पर जिस तरफ पहले कोई चिह्न नहीं होता था अपना चिह्न दागना शुरू कर दिया। यह एक नियमित प्रणाली थी जिसमें कोसल के चार चिह्न थे और मगध तथा दूसरा व पाँच चिह्न। इन चिह्नों के आधार पर हम राजवंश को अलग-अलग पहचान सकते हैं और मोट-तौर पर बता सकते हैं कि किस राजवंश में कितने राजा हुए, परन्तु प्रत्येक राजा का नाम बताना आसान नहीं है और हम अक्सर अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। पुनराहूत सिक्के राजवंश में बड़ी उधल-भुधल के सूचक हैं नया राजा विस्थापित शासन के खजाने व सिक्कों पर उह पुन जारी कराने के पहले अपने चिह्न अंकित करवाता था।

य सिक्क आधुनिक मशीना से ढाले गये सिक्कों की तरह सूक्ष्म तौल के हैं, इनके तौल में यूनानिकता अत्यंत स्वल्प है। इस प्रकार के सिक्कों से इतना सूक्ष्म तौल की नियमित मुद्रा प्रणाली से, यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पण्य-उत्पादन ध्रुव होता था। जानकारी मिलती है कि टाकरिया बननेवाला के, कुम्हारों के, धातु-कर्मकारों के, बुनकरों आदि के पूरे गाँव ही (विशेषतः शराणसी व आसपाम) बस गये थे। इन कारीगरों के अपने-अपने सगोत्रीय समूह थे फिर भी आमतौर पर ये श्रेणियाँ बना लते थे, जिनका संगठन उनमें अपने पुराने कबीलई संगठनों के अनुरूप होता था। अद्व-कबीलई क्षेत्रों में, जैसे अमम में, इस प्रकार की व्यवस्था आज भी देखी जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी के पास काफी धन होता था, जिस पर किसी एक सदस्य का अधिकार नहीं था, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर श्रेणी का मुखिया या श्रेणी परिषद किसी सदस्य को या किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को यह धन वितरित कर सकते थे। भारत का मरीच पत्तन जानिया में जिनके पूर्वरूप पीछे जाकर इस काल में अथवा इससे भी पहले के काल में स्पष्ट रूप से छात्र जा सकते हैं यह प्रथा आज भी अमम में मिलती है। उत्तर-वर्द्धिक काल में कारीगरों की गणना सम्भवतः वश्य जाति में हानी थी और वह आमतौर पर घुमंतू 'ग्राम' का सदस्य होता था। कारीगरों द्वारा तयार किया गया माल मनीष के नगर में नहीं खपता था, क्योंकि ईसा पूर्व मानवी या छठी सदी में नगर अभी काफी छोट थे। बहुत-सा माल जैसे कपड़ा और धातु की वस्तुएँ, दूर-दूर तक ले जाकर बेचा जाता था।

प्राकृतिक वस्तुओं में नमक एक ऐसी चीज थी जिस विहार में उतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता था जितना कि पचास की नमक की पहाड़ियों में, इसलिए इसकी खोज करनी पड़ती थी (समुद्र तक) और दूर-दूर तक इसे ढोना पड़ता था। जंगल की एक खास उपज थी बांस, जिससे टोकरियाँ तथा दूसरी कई आवश्यक चीजें बनती थी। चन्दन-लेप शीनलता और शरीर-सफाई के कई माध्यमों में से एक था, जिसकी स्नान (जो ऐश न होकर गम जलवायु की एक आवश्यकता है) के लिए बड़ी माँग थी खासकर इसलिए भी कि अभी साबुन का आविष्कार नहीं हुआ था। यह सारी सामग्री व व्यापार की वस्तुएँ एक बार में ही ५०० या इससे भी अधिक बलगाड़ियाँ के साथ में ढायी जाती थीं। गाड़ियों में आराबाले पहिए होते थे जिन पर खास के पट्टे चढ़े होते थे उत्तरापथ की नरम धरती पर ऐसी गाड़ियों को चसान में कोई कठिनाई नहीं थी।

दक्षिणापथ का प्रदेश पश्चिमी कठिन दर्रावाला और खण्डित एक पथरीली भूमिवाला था और उसमें उत्तरी भारत जैसे चौड़े और साफ रास्त नहीं थे। वहाँ भारवाहक पशुआ का और कभी-कभी सिर पर बोझ ढोनेवाले मजदूरों का इस्तमाल होता था। पण्य वस्तुओं के साथ विनिमय के लिए अनाज घाला आदि का काफी अतिरिक्त स्थानीय उत्पादन जरूरी था, परन्तु यह उत्पादन व्यक्तिगत सम्पत्ति (भूमि योजन इत्यादि के रूप में) के जरिये और सगठित श्रम आमतौर पर शूद्रा के श्रम से ही सम्भव था, फिर वे थमिक चाहे भाड़े के मजदूर हों अथवा अस्थायी दास। जंगली प्रदेश में यह व्यापार कबीले के मुखिया के साथ होता था जो व्यापार के लिए अतिरिक्त उपज एकत्र करता था। ऐसे मुखिया अथवा वे समूह जो व्यापारी मित्रों के स्तर से आगे बढ़ चुके थे इस प्रकार जमा की गयी नयी सम्पत्ति के कारण अतिसंगठित शेष कबीले से स्वतन्त्र हो जाते थे। इस प्रकार, अधिक सम्पन्न-मुलुम कबीलों का अधिकाधिक विघटन हुआ। व्यापार की एक बहुमूल्य चीज थी घोड़ा जिस पर अब जौन कसकर सवारी की जाती थी, दक्खन में घोड़ा ईसा पूर्व छठी सदी के पहले ही पहुँच चुका था। हाथी और भी अधिक मूल्यवान् था परन्तु राजा के लिए और लड़ाइयों में ही इसका इस्तमाल होता था यह आम व्यापार का माल नहीं था। उस समय का समाज भी बसा नहीं था जसा कि यह आगे की वारह सदियों में जात पात से जकड़े, असहाय एवं निरत्साही ग्राम्य जनसमूह में बदल गया था और तदनुरूप प्राकृतिक परिवेश भी घिस पिट गया था। फिर भी आश्रमण के लाभ उस समय भी तलचान के लिए पर्याप्त थे। इनके अलावा एक जजब शक्तिशाली सत्ता की आवश्यकता अधिकाधिक महसूस हो रही थी जो वस्तुओं के अवाध स्थानांतरण एवं वस्तु विनिमय की सुरक्षा प्रदान कर सके। जाहिर है कि इसके लिए ऐसे कानून की आवश्यकता थी जिससे समूहों के सम्बन्धी का नियमन हो सके।

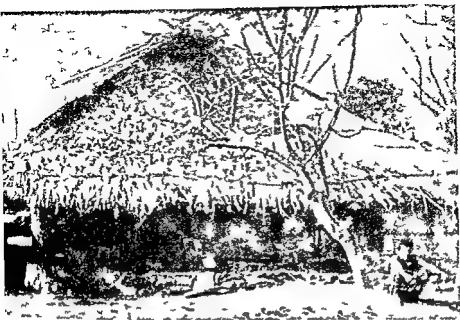
पाडा विषयान्तर करके यहाँ हम सद्धातिक पहलू पर विचार करेंगे। नय राज्य के लिए एक नितात ज़रूरी साधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी—एक शक्तिशाली, सुशिक्षित और सुमगठित पेशेवर स्थायी सेना, जिसकी भरती और कायदाही म कबीलाई विशेषाधिकार, कबीलाई कानून अथवा कबीलाई निष्ठा स्वावट न डाल मके, बल्कि जा कबीले से आग बढ़कर समाज की सेवा कर सके—एक ऐसे समाज की जो एकांतिक कबीलाई जीवन को स्वाकार नहीं करता। यह सेना कबीले की उस अनिवाय सय भरती की तरह नहीं थी जिस मुखिया ज़रूरत पडन पर खड़ी कर लेता था। आवश्यकता ऐसी सना की थी जिस सावधानी से अनुशासनयुक्त बनाया गया हो, जिसे लगातार शिक्षित रखा जाता हो नियमित रूप से वेतन दिया जाता हो राज्य के खर्च म भलीभाँति सुमग्नित हो और जिसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयुक्त छावनिया म रखा गया हो। यह सब नियमित कर-वसूली क यिना सम्भव नहीं था, जिस आमतौर पर कबीलाई कुलक स्वीकार नहीं करत। न लिच्छवि, न ही मन्त ऐसी कोई स्वाधान स्थायी सना खड़ी कर पाय जिसके सनिक पूणत वतन पर निर्भर हो। केवल एक निरकुश राजा ही जा कानून से बंधा हुआ न हो, उन विभिन्न सुमम्बद्ध समूहों क अलगाव का तोड सकता था जो अपने को पूणत सम्पत्तिमूलक अधिकारों पर आधित एक व्यापक समाज के स्थायी सलग्न सदस्य मानन का तयार नहीं थे। मकियावेली न एक भिन स-दभ म यही उपाय सुझाया था उसकी पुस्तक इल प्रिन्सिपे म राजकुमार को यही मलाह दी गयी है कि वह आपन म झगडनवाले इतालवी नगरो का सख्ती म दमन करके उ-ह एक राष्ट्र क रूप म मगठित करे। परंतु मकियावेली यही पर रूक गया। न वह न उसका समर्थित उम्मीदार सीडर वोज्या और न ही काइ अय इटलीवासी इस बात का ममन पाया कि आवश्यकता है सामंती इटली क उत्पादन के आधार को बनन की—यद्यपि तब तक रिनार्मा-युग बीत चुका था और बरोक-युग शुरू हो गया था। मगध के मिद्धान्तकारों ने एस कठोर अनुशासन का मुझाव दिया कि कोई भी वोज्या हक्का-बक्का रह जाता, परंतु उनका खुलेआम धोपित मुन्त्र मध्य था—भूमि की शक्ल बदलना। उनके राजा का मुख्य काय और राज्य के लिए लाभ का स्रोत था—घन जंगलों को माफ़ करना, परती जमीन का दृष्टि के योग्य बनाना और माय ही घाना और धातुओं पर राज्य का एकाधिकार। एम राजतन्त्र के लिए अयावश्यक था कि वह कबीलाई विशेषाधिकार सम्पत्ति-मामन्तों तथा अलगाव क मभी अवरोधा का तोड डाले बाद के निरकुश राजतन्त्र न तो समाज क केवल उमी निम्नतम गध स्तर पर शासन किया है जो शक्ति की पूण विरहित अवस्था पर पडन ही पहुँच चुका था। इस विवचन को पूरा करने के लिए कुछ मान्शयताएँ दी जा सकती हैं। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों

के, चीन के, अफ्रीका के नव-स्वाधीन दशों के और अरब जगत के कुछ नेता दहतापूवक कहते हैं कि देश का एक नयी अवस्था में ले जाने के लिए, फिर वह अवस्था समाजवादी हो अथवा पूँजीवादी जनवादी, अधिनायकत्व आवश्यक है। लटिन अमरीकी गणतन्त्रों में, हाल की क्यूबा की क्रांति तक, आमतौर पर एक अथवा प्रचार का अधिनायकत्व चला, जिसने वर्गों की स्थिति को कभी नहीं बदला अधिक-से-अधिक शासकवर्ग के लोभ को ही कुछ नियमित किया—जसाकि बेहतर रोमन सम्राटों ने किया था।

चित्र १ ब्रह्म के समकालीन कोसलराज पसेनदि के चारों ओर चिह्न। अनेक चिह्नों के समूहों की तुलना करके इन चिह्नों को पहचानना होता है क्योंकि वे एक-दूसरे पर अक्षित और प्रायः अधूरे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि कोसल की मुद्रा प्रणाली चार चिह्नों की थी और इन चिह्नों का तीन ३४ मानक कार्यापण था।

ईसा पूर्व छठी सदी के मगध और कासल के राजा इनमें से अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य थे। दोनों निम्न जाति में पैदा हुए थे और किसी कबीले या कबीलाई सभा का उन पर कोई बंधन नहीं था। पालि ग्रंथों में मगध के बिम्बिसार की वंशावली नहीं मिलती, पर सस्कृत पुराणों में उसे शिशुनाग वंश का बताया गया है। और कराव दस पीढ़ियों बाद इस राज परिवार और राजवंश का अंत भी शिशुनागों के रूप में ही हुआ। इस नाम के अंत में जो नाग पद है वह ब्रह्म व्यवहार में असम्भव था। यहाँ पर यह शब्द आदिवासियों के रक्त अथवा कम-से-कम आदिवासियों के पूजा विधानों का द्योतक होना चाहिए। ब्राह्मणों के ग्रंथों में इस राजवंश का तिरस्कारपूर्वक अधम क्षत्रिय (क्षत्र-वधु) कहा गया है, जिसका कम-से-कम इतना अर्थ तो है ही कि ये लोग, विजय के लिए कभी-कदा यत्न करने के अलावा ब्रह्म प्रथाओं की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। वस्तुतः राजगिरि में बुद्ध पूष का सबसे प्रमुख जा पूजा स्थल (मणिर मठ) है उसका सम्बन्ध कुछ नाग पूजाविधियों से था और इस स्थान के उजड़ जाने तक, कई सदियों तक इसका यही स्वरूप रहा। मगधराज बिम्बिसार की विशेष उपाधि थी सेनिय यानी सेना रखनेवाला। इसमें जाहिर होना है कि वह पहला राजा था जिसने एक नियमित स्थायी सेना खड़ी की थी और इस सेना का किसी कबीले से सम्बन्ध नहीं था। कोसलराज पसेनदि अपने का ब्रह्म काल के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु का वंशज बताया था, परंतु उसका यह

१ पैहाली झोपडी घग्घरनाथ ।

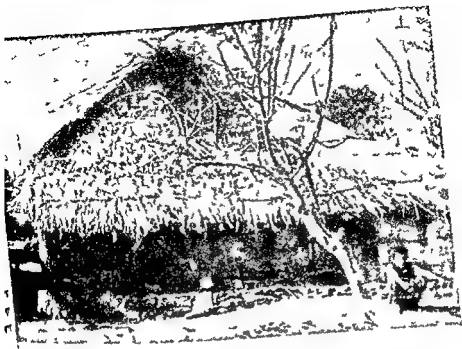
२ पयरा घाट बिट्टी की दावारा से बनी कुम की झोपडी घोर बागाना बागन

के चीन के अफ्रीका के नव स्वाधीन देशों के और अरब जगत के कुछ नेता दहतापूवक कहते हैं कि देश को एक नयी अवस्था में ले जाने के लिए फिर वह अवस्था समाजवादी हो अथवा मज्जीवादी जनवादी, अधिनायकत्व आवश्यक है। लटिन-अमरीकी गणतन्त्रों में, हाल की क्यूबा की क्रांति तक, आमतौर पर एक जय प्रकार का अधिनायकत्व चला, जिसने वर्गों की स्थिति को कभी नहीं बदला अधिक स-अधिक शासकवर्ग के लोभ को ही कुछ नियमित किया—असाकि बेहतर रोमन सम्राटों ने किया था।

चित्र ६ बुद्ध के समकालीन कोसलराज पसेनदि के चारों ओर सिक्का पर आहत चिह्न। अनेक सिक्कों के समूहों का तुलना करके इन चिह्नों को पहचानना होता है क्योंकि वे एक-दूसरे पर अंकित और प्रायः अछूते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि कोसल की मुद्रा प्रणाली चार चिह्नों की थी और इन सिक्कों का तौल ३।४ मानक कार्पाण था।

ईसा पूर्व छठी सदी के मगध और कोसल के राजा इनमें से अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य थे। दोनों निम्न जाति में पैदा हुए थे और किसी कबीले या कबीलार्थ सभा का उन पर कोई बंधन नहीं था। पालि में या मगध के बिम्बिसार की वंशावली नहीं मिलती पर संस्कृत पुराणों में उसे शिशुनाग वंश का बताया गया है। और करीब दस पीढ़ियों बाद, इस राज परिवार और राजवंश का अंत भी शिशुनागों के रूप में ही हुआ। इस नाम के अंत में जो नाम पद है वह बौद्ध व्यवहार में असम्भव था। यहाँ पर यह शब्द आदिवासियों के रक्त अथवा कम-से-कम आदिवासियों के पूजा विधानों का द्योतक होना चाहिए। ब्राह्मणों के यहाँ या इस राजवंश की तिरस्कारपूर्वक अधम क्षत्रिय (क्षत्र वंश) कहा गया है, जिसका कम-से-कम इतना अर्थ तो है ही कि ये लोग, विजय के लिए कभी कदा यज्ञ कर लेने के अलावा, बौद्ध प्रथाओं की सतर्क भी परवाह नहीं करते थे। वस्तुतः राबगिर में बुद्ध पूर्व का सबसे प्रमुख जो पूजा स्थल (मणिर मठ) है उसका सम्बंध कुछ नाम पूजाविधियों से था और इस स्थान के उजड़ जान तक कई सदियों तक इसका यही स्वरूप रहा। मगधराज बिम्बिसार की विशेष उपाधि थी सनिय यानी 'सेना रखनेवाला'। इसमें जाहिर होता है कि वह पहला राजा था जिसने एक नियमित स्थायी सेना खड़ी की थी और इस सेना का किसी कबीले से सम्बंध नहीं था। कासलराज पसेनदि अपने को बौद्ध काल के प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु का वंशज बताता था, परंतु उसका यह

१ पहाती गावची सध्यावना ।

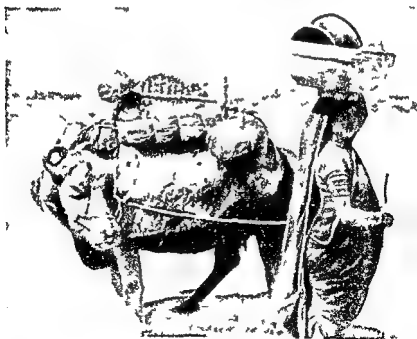

२ पर्वताच्या माथे वनी वनाच्या स वनी वनाच्या गावची घोर गावचा वनाचा

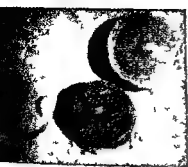

१ इधन के लिए गोबर व उतन सुखाये जा रहे हैं पुनः। बनबटाई और जलाऊ लकड़ी
कमी इस उपयोगी सम्पदा को बचाव से बचत रखने के लिए विशेष कार्य

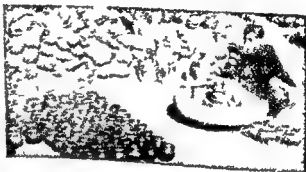

४ जल संचयन के लिए कृषि की धम धम से लागू करने के अति उत्तम कार्य सभी

६ कुम्हार का तेजी से घमनेवाला चाक जिस पर बड़ द्वांग गति ले जा रही है। यह चाक गलीगानि सतलित रहता है इसके नीचे स्थापित अचोक पत्थर के छारक पर यह धूमता है और यन्त्र की लकड़ी के छराय पर टिका रहता है। यह टक का बहा भी ल जाया जा सकता है। इस को फमाने के लिए चाक में लकड़ी की एक खाँच बनी होता है।

५ कुम्हार का चाक जिसका लकड़ी का स्तम्भ इस्तमाल करता है। चाँदो इस्तेमाल के लिए लकड़ी का स्तम्भ इसके खल हल दो पत्थरों में देखिए छपार कोटर (जिसमें घब घातु का छला डाला जाता है) और छोमन।

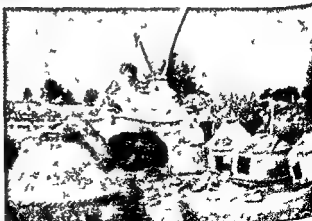
७ लकड़ी की लकड़ी से मि। कलक बनने की बनावट हुआ पुने का एक प्राथमिक कुम्हार पत्थर की मि। कलक चाँदो हाथ में बतन के भीतर है। इस प्रक्रिया में लकड़ी का लकड़ा मुघद बनता है और मिट्टी में मजबूत होती है (पुने की मि। कलक का हिस्सा की है)। ये पानी भरने के लक्ष्य पर रहते हैं। नमन लिखाये गये घट प्रारंभिक मजदूर हैं जिन्हें बड़ाकर बड़ कुम्हार का बनाया जाता है।

८ कम्हार ने चाक पर बड़ी सहाय में बरतनी का उत्पादन पुण । इसमें किसी साँच प्रयुक्त धोखार का इस्तमाल नहीं होता फिर भी सभी बरतन एक में आकार में हैं । कम्हार की बरतन उतावली की बरतनों को आकार देती हैं और चाक पर स्थापित बनवड़ मिट्टी से बरतन को अलग करने के लिए बरतन एक गीली डोरी उपयोग में लाई जाती है ।

९ केवल मित्रों द्वारा पलाया जानाला कम्हार का धीमा चाक । यहाँ तीन स्तरों में बननेवाले बरतनों की पैठियाँ को बनाया जा रहा है । इनकी धीवर बनावट स्पष्ट है पुराने बरतनों का इस्तमाल करके इन्हें प्रतिम रूप देते हैं ।

१ महारा (पद्मदेवता और महिषासुर भी) के मिट्टी के देवालय । बीच का देवालय प्राचीन है बाकी सब पुराने हैं । प्रतापगढ़ पर प्रयुक्त आपड़ी का समय पर बने एम आवास अब खाली प्रदेश में देखने को नहीं

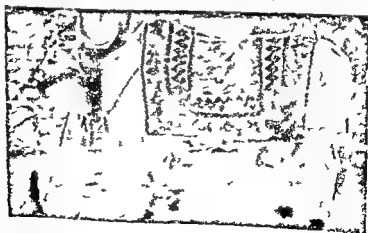

११ शिव की समर्पित मूर्ति-
वाता पवित्र साड वाराणसी
१८७। प्रशासक की गलाना
नारा प्रारंभित मद्रक भा गसा
गया। ये साड प्रव ताक-
कणक वन यथ हैं धीर उनकी
मन्ना डीनी चार्हिए। यहा
साड के वन पर बजोइत
सम्पा दाया गन् है।

१२ दुष्ट मन्त्रावा भागत का एक प्रम-व पशु भय। पवित्र न समय जातवाल दुष्ट पशु को
कहा गया कि वाता पवित्र बनाया गया था। इस पशु के बिना यथा वर था। व दन-
और जगती का साध करना सम्भव न हुआ। अहा दुष्टे माधाराण मद्रगिया का मन्त्रमाल
नहीं हो सकता एक का-वदभर (घान क मन्त्रा का) अताई प्र भम का उपयोग होना है।

महापुरुष का शिव हीय
क समस्त पवित्र वातावा
कहा गया। मि घ
की मरी पर मद्रक
माम मारी। यी व
न पार जात मद्रक मद्रक
(मद्रक) पर पवित्र द्रव्य
विनमस का धारा
मारी।

१४ जूनर में गणन लना नामक डीड गफाजा के समीप र खुता में व्यवहृत म० आधुनिक
हल कपाण बालीन हुन स भेल खाता है ।

१५ घड हल घोर लके हुए जए न व देवावा कपाण बालीन हल लगभग ५ ई ।

१. खेती का हल और बरतई गाँवियों से जात्रे जाने का समय मिलवा करती हैं।

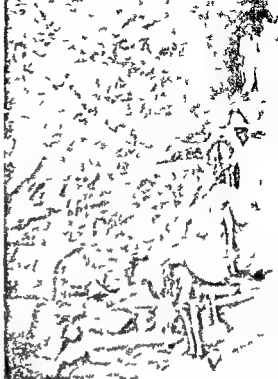

२. खेत का सींचाई कार्य
समय। खेती का समय
आय गये हैं किसान लोग
इसमें से निपटारा है।

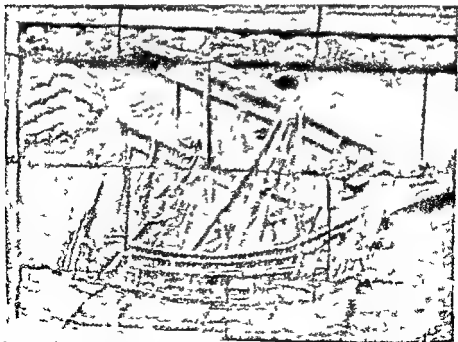

३. खेती करने की शक्ति
को बढ़ाने के लिए
४. ये लोग खेती करने के
लिए खेत में जाते हैं
इसमें निपटारा करने में
होता है। खेती करने के
लिए।

१६ - "गंगा" नदी का उद्गम मगध के
बाकिना सातवाहन का नाम से प्रायः ७०
मिली है। जिन का मठ हवा आया स
उत्तराखण्ड की धार र गा है ताकि बाका १५
मगध। इसे का ७० देखा मगध रास्ता प्राचा
जन्मगत के मज्जीक से मज्जरता है श्रीरमक
मह सोनिया बनावनी है। प्याज और पाव
मं र ज नर स काय है। मन्त्र बदल पाठ
का के कारण प्रदेश से मोटा बनाज प्राण
किया जाता है और धर के धर लानर बचा
जाता है।

२ - हिम महासागर में व्यापार करनेवाला मङ्गुलीयाना जहाज शरीर, र जाया लग भग ६

२३ उरावो । न. व. ।

२४ लकड़ी की छोटला करके बनाये गये विष्णु की
या बनाए हुए मडिया लकड़ ।

२. ବିହାରୀ ବା ଗହୀନ ୨୯୫୪।

୧. ସମ୍ବନ୍ଧ ୨୨୦୦ ଓ ୦୦ ବା ୦୦ ଅଗାଧ ନୂଆଲିନି ବା ବିଷୟ ବିଷୟ ୧୨୧ ୫ ଭାଗ୍ୟାଶ୍ର
 ଯାହାକି ବା ବିଷୟା ଯାହା ୧

२५ चापवागाण के एक मेले में आदिवासी मजदूर चाप के यंत्रों को धरम के हैं परन्तु नहीं किन्ने मये मजदूर उड़ीसा बिहार और मध्य प्रदेश के हैं। मल आदिवासी मलको भी सहजता और उमरता भी सुनना म हन म-को री मटा एव भा का समान स्थान लेने कोय है।

२६ धर्म म। एक मरी म मछली पकड़ती नचरी स्त्रियाँ।

जब भी एक नौ मं होया म
निबन्धन हुआ एक गारो पुन्य।

२८ गल मिलती हो भाल बहनें रासस्थान ।
जाइनी पहने हुई बिबाहित बहन जब मैं के
घाती है तो प्रधानुसार बमर तक निवर्त
रूनबारी अविवाहित बहन उभय गल मिलती
है ।

२६ बड़ बड़ बाँतों के जोड़ी में पाना भरकर
 ७ जाती हुई मित्र मित्रोनी स्त्रियाँ भ्रमण ।

२७ पला क होण बनाती हुई जगदीश स्त्रियाँ ।

३ गाड़ी सड़क करते सवरा यक उडाना ।

३४ महुँ की कटाई भोर घोमाई करत राजस्थान के भोल किसाना बा यह काम तरीका है ।

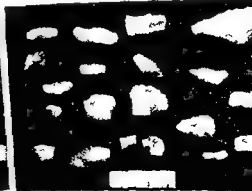
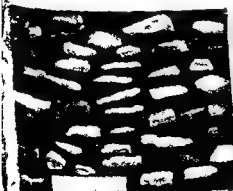

३३ भीलो की झोपड़ा क भित्तिबिल दासदास ।

३३ पर १३वाँ पर ग्राम भस्माच्छ पूव युव व
 १३वाँवाग जिनका परवर के बड भीमागे
 १३वाँ मडावावाणों से सम्ब ध नो है ये
 भीमार पननी खान मारु करनमान लोग
 के हैं । इनमे से कुछ लपवावाण शस्त्रकाय व
 लिए ह मयवत अधिवा करन के लिए ।

३३ प्रारभिक टीलों परवाये गये लपवावाण जिनका
 सम्ब ध वस्त्रन के खोबोदाने मडावावाणों से है ।
 देखिए खदान की पदति से बनाये गये इन शस्त्रली
 के नवाकार बिनारे । यह पदति ती अधिक
 उ नव है परन्तु य लपवावाण अवेलाकृत अधिक
 मोर भीर कम सूत्र है ।

१६ काटकर और जमाकर स्थानान्तरित 'घास' पद्धति की धती के लिए पहाड़ी की ढलान पर सूखे पत्ता में घास सजाला हुआ एक वाली किसान महाराष्ट्र। घास के धन तयार करने में घास किसान बहुत बड़ा यही पद्धति घमस में जान है।

६ एक नग्न स्त्री की प्राकृतिकान कला का
मायन का भाग महेश्वर (तावना टोना
उत्खनन) ईसा पूर्व दूसरी सहस्रा ी। यह
प्राकृति निस्सहृ किसी मातदेवी की है और
कला जो मातदेवी का प्रतीक है गर्भाशय
का चोतक है।

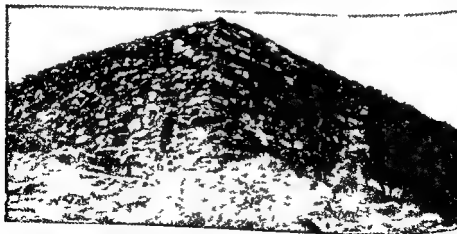
७ चित्रित टीकरा जिसमें नतक का हाथ
नवाकर नय करत हुए दिखाया गया है
और (तावना टोना उत्खनन) ईसा पूर्व
दूसरी सहस्रा ी। मानसून के अवधानकाल
एसा वसाकार नत्व का पुरान प्रजननमूलक
साकार का सातक है लहजिमी भाग भी
मिली है।

४१ सिल और बट्टा मोहजो-हो। पल का
निचला हिस्सा घटनों के बीच रखाया जाता
था और यह सिल बट्टा अनाज पीसने के काम
आता था। नि छ मध्यमता के लोगो को घुणन
चक्की की जानकरी नहीं थी।

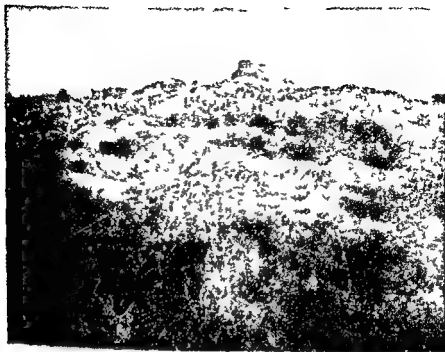

४२ इस प्रागैतिहासिक महापाषाण की बोहोई नायक पातंगवा के स्थल व काल में प्राप्त हो चुका होता है। महाराज के बीच का साल रंग पीला हुआ चिकना घण्टाकार पत्थर देवी का चोकर है। ऊपर का पत्थर करीब साल पुत्र लम्बा है और किसी समय पर से इसे घिसने प्रयत्न इस पर चाट करने से यह घटी की तरह बनता है। यहाँ के पूजा विधान की याद भी यह एक रस्म है। इस सम्पूर्ण स्मारक की रचना में धातु के किसी औजार का इस्तेमाल नहीं हुआ है।

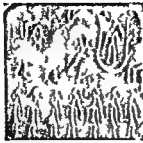
४३ तथाकथित विणली महा पत्थरों का एक भायताकार स्तूप राजमिर। यह पत्थर चतुर्भुज है जहाँ बद्ध न कई बार विनाम किया था और जिसका वावरी कथा में उल्लेख है। पर यह बद्ध से काफी प्राचीन है और सम्भवतः एक भाय पुरावस्थ है। इस मंचान का पहला देना तथा नगान बनाने के लिए इस्तेमाल होता था इसके ठीक पीछे प्रागैतिहासिक काल की एक प्राकृतिक गफा भी है। सम्भवतः यह एक पूजा स्थल भी था।

४४ मोहेंजो दड़ो के उत्खनन का विस्तृत नक्शा १९२५ ५।

४५ महेंजो दड़ा के दुग के टीन पर विष्णु स्नानागार का बाग के पुकर (कमलताम) का प्राप्तिव है।

४१ मिथ महर पर उत्तरीय नाव—नाल चण्ड लया पतवार सहित । ७ (बीच में) मिथ महर जिसमें बलि विधान का दृश्य चित्रित है, नीचे की पंक्ति में चोग पहने जो सात व्यक्तित्व हैं वे सम्भवतः मल शास्त्रण गोत्र सस्थापक हैं। शिरोवस्त्रों को देखते हुए उनका बल देवता होने का भी सम्भाव्य मिलता है। इस स्थल में घाटशी पुरोहित चोगल का ने बीच में स्थित तीन लोग बलि देवता की पूजा कर रहा है। इन पुरोहित के पीछे जो चालचित्र पत्तों उनके लोग बहने के लिए मछली का शरीर मड़ का घोर पर सम्भवतः पत्तों बने हैं। नीचे केने पर जो चीज है वह छोटा करक दिखाया गया मानव स्वरूप ही सचता है। ४८ मिथ महर पर चक्रित वयस मानव जो सुमरी एवविन्दु की तरह भीमावाल एक बाघ का वध कर रहा है।

४६ दो बाघों का मल घाटता हुआ एक दुबल या मिथ घोड़ा। मलीपोटागिया के गिलगमल की भा इसी प्रकार घाटता के बाद म दर्शाया गया है। ४७ मिथ महर पर चक्रित नर व्याघ्र जो विष्णु के नरसिंह अवतार का धारक है। इन महर पत्तों दो भावचित्र हेरो घपरा स्तर के मुख है। ४९ (दाएँ) मलापोटागिया से प्राप्त इन बरतन मला महर पर मस्मपुष्प और मस्म व या चक्रित है। मिथ प्रदेग के म्म प्रकार की कोर महर तो मही मिली है परन्तु भारत में इन अवधारणा का विकास विष्णु के मल अवतार के रूप में हुआ।

५२ (बायें) बलनावार महर मिह और वयस के साथ सड़ते हुए दा दाढावाल घाटा। नमर अवतार यग ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दी का प्रथम चरण। ५३ बलनावार महर पक्ष १२ चोवा कनीच म्म किलशाल बल के ऊपर खड़ी नम देवी सम्भवतः श्तर। नमदाक की एक छाहति मिला पारधान म है। श्रीरिया ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी का मध्यकाल। यहाँ प्रस्तुत नम देवी बंदों में वणित उपम से मय

२४ बलनाकार म र लहन ए घोड़
घोर विह। सुमेरी प्रारम्भिक राजवलीय
काल ईसा पूर्व तीसरा सन्का ी का मध्य
काल।

२५ ई पू २६ म सिव दर के पञ्चाव
प्रभिवान घोर पुन की पराजय का स्मति
स्मारक पत्थ। बबोलीन के (?)

२६ (आर्ये) महान सिवन्तर का समकालीन
भारतीय राजा साविता (सोमनि)। इस
राजा क सिवक समानी बना क है घोर इन
पर लेख भी सुनायी म है।

२७ (आर्ये) प्युक्रनाघाती (पुष्करावती)
का घादी का निव निम्न कावल णटी
मे। इस पर अ नित लेख है पथलावदी
देव घाती—पुष्करावती की दबता। यहाँ
नगर की भाष्य देवी टाइफी की कमनधारिणी
भातदेवी क रूप में दर्शाया गया है।

दावा उमके समय में और उसके देश में ही नहीं माना गया। जब उसने एक शाक्य-कन्या से विवाह करना चाहा, तो उसकी इस माँग से शाक्य उत्पन्न में पड़ गए, यद्यपि उनके जीवन-मरण का मामला पसेनदि के अधिकार में था और शाक्य भी अपने को राजा इक्ष्वाकु के वंशज मानते थे। आखिर उन्होंने राजा को धोखा ही दिया—महानाम शाक्य की नागमुण्डा दासी से पैदा हुई सुन्दर कन्या वामन-शक्तिया को उन्होंने पसेनदि के पास भेज दिया। नागमुण्डा नाम भी आतिवानी-जन्म का सूचक है। बाद में इस घोड़े का भण्डाफोड़ हुआ परन्तु इस विवाह से पदा हुआ पुत्र, विट्ठूडभ, राज्य का उत्तराधिकारी बना रहा। पसेनदि का पटरानी मल्लिका एक माली की पुत्री थी, अर्थात् शास्त्रों में एक नीची जाति की कन्या। परन्तु उस समय पूर्वी प्रदेश में कुछ ब्राह्मणों का छोड़कर बाकी के लिए जाति-व्यवस्था बहुत कठोर नहीं थी।

पसेनदि ने विम्बिसार से एक और बेटा जन्म हुआ और अपने पुत्र एक उत्तराधिकारी का एक नया पद 'सेनापति' से विभूषित किया, उसके इस पुत्र का उल्लेख हमेशा विट्ठूडभ सेनापति के रूप में ही हुआ है। उसके पहले 'सेनापति' का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। पूर्ववर्ती कबीलों के मुखियों की भाँति राजा ही सत्ता का नेतृत्व और संचालन करता था। परन्तु पसेनदि ने मल्ल-बन्धुल को सेनापति बनाया था और कोसल की सेना लगभग उसी के पूरे अधिकार में थी। किन्तु राजा को जब शक हुआ कि वह राजसत्ता हथियाना चाहता है तो पसेनदि के आदेश से धोखा देकर उस मार डाला गया। यहाँ राजा न बड़ी गसती की थी, बल्कि इसलिए कि बन्धुल का भाजा दीर्घ-कारायण अभी भी उसका एक उच्च पक्ष में था। यह मन्त्री निस्सन्देह राजतन्त्र का बड़ी पण्डित है जिसे सत्सङ्ग में दीर्घ-कारायण कहा गया है। (उच्चारण परिवर्तन के ऐसे और भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे, असाक की रानी चारुवासी के लिए बालुवासी, कश्मीरी कवि समुद्र ने अपने बौद्ध प्रवचन-काव्य अवदानकल्पलता में चारायण नाम ही दिया है।) परन्तु कुछ समय तक कोसल या मगध ने एक-दूसरे को युद्ध के लिए नहीं सम्मोदित किया। दाना ही राजा अनाश्रमक प्रवृत्ति के थे, दोनों नये धर्मोपदेशकों का प्रवृत्तिपूर्वक स्वागत कर रहे थे। जानकारी मिलती है कि दाना ही राजा बुद्ध के घनिष्ठ मित्र और प्रशंसक थे, परन्तु इन्होंने उस समय के प्रमुख सम्प्रदायों का भाव कुछ यदिक ब्राह्मणों की भी, उदारतापूर्वक सहायता की। दाना में क्या हिन्दु धर्म भी था पसेनदि की बहन विम्बिसार की अग्रमहिषी थी और कुछ राजाओं से पता चलता है कि पसेनदि की पुत्री विम्बिसार के पुत्र का व्याही थी। किन्तु दोनों का संताप जगती आदिवासियों और सम्भवतः छोटे आर्य कबीलों के विरुद्ध अभियान में लगातार जुटी रहती थी। युद्ध में विजय के लिए दाना राजाओं ने धर्मनिर्वाण किया था। यह पहले ही बताया जा चुका है कि दोनों ने

पुरोहितों को अन्नहार के रूप में पूरे-के-पूरे गाँव दे डाले थे। इस बात का भी सजीव वर्णन मिलता है कि राजकीय यन्त्रों के लिए, बिना मूल्य चुकाये, जब अनगिनत पशुओं की भाँग की जाती तो किसान कितने व्याकुल और दुःखी हो जाते थे। इस प्रकार, उस समय के ये अन्नही राजा बंदिब कुप्रथाओं से अभी पूरी तरह मुक्त नहीं थे यद्यपि नये वर्ग-समाज के लिए इन प्रथाओं की कोई उपयोगिता नहीं थी।

अवश्यम्भावी सघर्ष की ओर पहला कदम बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उठाया। इस राजकुमार ने निश्चय ही राजतन्त्र के किसी अनातनाम पण्डित की सलाह से, अपने ही पिता को बन्दी बनाया और अन्त में भले और ब्यावहारीक बिम्बिसार का कारावास में ही भूखो मार डाला। बौद्ध ग्रन्थों में इस पितृहत्या से काफी उल्लेख है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि अजातशत्रु एक 'यात्यग्रिम' और 'याम्य शासक' था। हमने बताया है कि एक प्रमुख उपनिषद् में उसे एक दार्शनिक राजा के रूप में पेश किया गया है। पसेनदि चाहता था कि जिस कासी जनपद को उसने बहिन के दहेज में दान दिया था उसका एक गाँव उसे वापस मिल जाय। परन्तु वह गाँव इतना महत्वपूर्ण था कि अजातशत्रु के लिए उसे सौदा देना सम्भव नहीं था, क्योंकि नदी के पार मगध के लिए वह मोरचे के एक ऐसे स्थल पर था जहाँ से गंगा की ओर व्यापार भाग की एक शाखा की नावें बन्दी की जा सकती थी। कई युद्ध हुए सभी में अजातशत्रु की विजय हुई और कासी जनपद पर मगध का अधिकार बरकरार रहा। कोसल पक्ष भी प्रत्युत्तर में पीछे नहीं रहा। महामन्त्री दीघ-कारायण के पास जो राजमुद्रा थी वह उसने विडूडभ को सौंप दी। सेना पहले सही विडूडभ के अधिकार में थी अब उसे बाकायदा राजा बना दिया गया। बूढ़ा पसेनदि जिसका एक दासी के अलावा अब और कोई साथी नहीं था शरण लेने अपने भाजे के पास भागा। राजा जब

चित्र १० मगध की मुद्रा प्रणाली के चारों के अङ्कित सिक्के सम्भवतः अजातशत्रु के लगभग ४८ ई० पू०। यह पाँच चिह्नों की प्रणाली थी और चारों के नये सिक्के का तौल करीब ५४ ग्राम होता था। पूरा कार्याण एक एसी छौन प्रणाली पर आधारित था जिसका मूल सिद्धि सम्मता में तो मिलता है परन्तु भारत से बाहर अत्यन्त नहीं।

राजगिर पहुँचा तो रात हो चुकी थी और सभी नगर द्वार बन्द थे। सुबह द्वार खुलने के पहले ही, थकान के कारण, नगर की दीवार के बाहर पसेनदि की मृत्यु हो चुकी थी। अजातशत्रु ने अपने मामा के शव का राजसी ढग से अंतिम

संस्कार किया और उसके बाद उसने अपने को कोसल के सिंहासन का दावेदार घोषित किया।

परन्तु इस दावे का तुरन्त पूरा कर दिखाना सम्भव नहीं था। न केवल विडू डम को बल्कि मल्ल और लिच्छवि-जैसे स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली कबीलो को भी कुचलना जरूरी था। किसी भी राजा की प्रगति के लिए ऐसे कबीले अपेक्षतया अधिक खतरनाक थे, क्योंकि अब भी ये जनतन्त्र का चला रहे थे और बहुत बड़ी सैनिक बाधा थे। विडूडम ने भी इसी रास्त पर चलते हुए शक्या का कल्लेआम कर डाला। प्रकट रूप से तो उसने यह सब अपने जन्म-सम्बन्धी अपमान का बदला लेने के लिए किया था परन्तु वास्तव में उसकी यह चाल उत्तरापथ को स्वतन्त्र कबीलो से मुक्त कराने की उसकी एक व्यापक योजना का अंग थी। लिच्छवियों ने इस समय तक उत्तर की ओर से गंगा तक अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर लिया था और बहु समूचे नदी व्यापार से चुगी बसूल करते थे। इस दाहरी बसूली के कारण व्यापारी बड़े खुश थे, क्योंकि मगध का राजा भी तभी पर अपना पूरा अधिकार जताकर चुगी बसूलता था। इसलिए गंगा गण्डक और सात के त्रिवेणी-संगम पर, जहाँ पाटलिग्राम (पटना) था, एक मजबूत लकड़कोट उभारा गया (ईसा की पन्द्रहवीं सदी तक सोन नदी गंगा से इसी स्थान पर मिलती थी)। बुद्ध जब अपनी अंतिम यात्रा में इस स्थान से गुजरे तो उस समय यह लकड़कोट उभारा जा रहा था। कहा जाता है कि इस स्थान का उज्ज्वल भविष्य के बारे में बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, जो सौ साल बाद जब पटना को मगध की राजधानी बनाया गया, सत्य साबित हुई। शासन की नयी आवश्यकताओं के लिए अब राजगिरि उपयुक्त स्थान नहीं रह गया था। लिच्छवियों ने अजातशत्रु की इस चाल के जवाब में मल्लों के साथ एक व्यावहारिक समझौता कर लिया। परन्तु लिच्छवि कबीले और वज्जी सभ की एकता को एक ऐसी सुनिश्चित चाल द्वारा भीतर से तोड़ दिया गया, जिसका सूक्ष्म षण्ण मगधीय राजतन्त्र के महान् प्रथम (कोटिल्य के अथशास्त्र) में मिलता है। अजातशत्रु का एक ब्राह्मण मन्त्री अपमानित तथा अपदस्थ किए जाने का ढोंग रचकर लिच्छवियों के पास पहुँचा (दारपकहु प्रथम का मन्त्री जापीरस भी इसी प्रकार बेबीलोनियों के पास पहुँचा था)। यद्यपि लिच्छवियों और मल्लों के कबीलों में कोई ब्राह्मण नहीं था और उनमें किसी शांत बौद्ध प्रथा का भी प्रचलन नहीं था फिर भी अतिथि के पद, उसकी प्रतिष्ठा और मगधराज के इरादों के बारे में उसकी बंधित जानकारी के कारण लिच्छवियों ने उसका स्वागत किया। इस विश्वास का लाभ उठाकर उसने लिच्छवि कुलीनों में फूट डाल दी। प्रत्येक लिच्छवि का अपने निर्धारित हिस्से से अधिक भाग के लिए उकसाया और ऐसा जाल रचा कि लिच्छवि अपने कबील की समाज। सामूहिक सैनिक अभ्यास और कबीले की याव-परिपदों की उपेक्षा

करने लगे। इस प्रकार 'भीतर से सँघ लगाना' सम्भव न होता यदि लिच्छवि कबीला भीतर ही भीतर काफी खोखला न हुआ होता जिसका कारण यह था कि भेंट व कर के रूप में जो धन एकत्र होता था, उसे कुलीन अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रखने लग गये। अज्ञातशत्रु के दूत के आगमन के पहले ही लिच्छवियों का आन्तरिक विघटन शुरू हो गया था, यह बात हमसे भी सिद्ध होती है कि लिच्छवियों में से ही महावीर—जैसे एक असाधारण धर्मोपदेशक का उत्पन्न हुआ और, बहुल तथा चारायण जस मल्ला के अपने कबीले को छात्ररूढ़िवादी सेवा में चले जाने से भी यही बात प्रमाणित होती है। श्रेष्ठतम स्वतंत्र कबीले का जीवन भी अब कबीले के योग्यतम व्यक्तियों को पूरा मतोप नहीं दे पाता था। अतः मालव इतनी बिगड़ गयी कि लिच्छवि अपनी कबीलाई परिपक्व और कबीलाई गतिविधियाँ में भी नियमित रूप से भाग नहीं लेते थे। तब गुप्तचर ने अज्ञातशत्रु को सूचना भेजी। अज्ञातशत्रु ने अचानक चढ़ाई करके विसंगठित शत्रुता पर आसानी से विजय प्राप्त की। मल्ला को अतः मालव प्रकाश पराजित किया गया इसका कोई विवरण नहीं मिलता परन्तु हमें सन्देह नहीं कि लिच्छवियों के तुरन्त बाद ही मल्ला का भी नाश हुआ। यह विनाश इतना सघोर था कि 'मल्ल' शब्द का केवल एक ही अर्थ शेष रहा—'पहलवान' अथवा कसरत-करतब दिखानेवाला क्योंकि मल्ल कबीले के लोगों को आरम्भ में शारीरिक कसरत का बड़ा शौक था। पश्चिम के एक मल्ल कबीले का जिसका गंगा की घाटी के मल्ला से कोई सम्बन्ध रहा हो या न रहा हो, करीब १५० साल बाद सिकंदर की सेना ने मध्य सिन्धु के तट पर सहार कर डाला। किन्तु कुछ लिच्छवि अज्ञातशत्रु के अभियान के बाद भी बचे रहे। इससे साहसिक होता है कि युद्ध कबीले के लाया का नाम निशान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी कबीलाई जीवन पद्धति को नष्ट करने के लिए हुआ था। मगध के उस 'धृतराष्ट्र' ब्राह्मण मन्त्री का उल्लेख उसके वस्त्रकार (वेश में करनेवाला) उपनाम से ही मिलता है जो उसके एक अदभुत पड़ोसी होने का सूचक है। वह निस्सन्देह राजतन्त्र का एक महान् भूतपूर्व पण्डित था, जिसकी मान्यताएँ और नीतियाँ, उसके अज्ञात वास्तविक नाम से अथर्वशास्त्र में अवश्य ही उद्धृत होगी।

एक अप्रत्याशित संयोग से कोसल की समस्या भी मगध के हित में सुलझ गयी। विद्रुम्भ इतना लापरवाह था कि उसने राप्ती (अचिरवती) नदी के सूख बालुका पार में ही अपनी सेना को छावनी डाली। लेकिन उसी समय ऊपर वही मुसलधार वर्षा हुई नदी में यथायक भयकर बाढ़ आयी, जिसमें सारी कोसल-सेना बह गयी। इसे शाक्या के सहार का बदला माना गया। इसके बाद कासल के सिंहासन पर अज्ञातशत्रु के दावे का प्रतिरोध करने के लिए न कोई राजा बचा

न कोई सना ।

इन सब घटनाओं से यह कल्पना करना ठीक न होगा कि उपलब्ध मामलों में कोई सुसम्बद्ध ऐतिहासिक विवरण मिलता है। इसके लिए सबसे प्रथम कई सारी कथाओं और आख्याना से अंश चुनन पड़ता है और तब उन्हें एक सम्भाव्य रूप में जोड़ना पड़ता है। ग्राम्य जीवन का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता, न ही विमा युद्ध या अभियान का। हम यह भी नहीं जानते कि अजातशत्रु का शासन किन्ती दूर तक फैला, इनका निश्चित है कि उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए अभी बहुत-कुछ करने को छोड़ा था। एक प्रासंगिक उल्लेख मिलता है कि अकनी का राजा प्रद्योत मगध पर आक्रमण करने की तयारी कर रहा था इसलिए अजातशत्रु के महामात्य वत्सकार और सुनीय ने राजधानी राजगिरि की फिर से किलेबंदी की। अब तो राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था—सोलह महाजनपदों में से एक, उसकी राजधानी दक्षिणापथ पर उज्जैन में थी। अतः मगध का इस पर अधिकार हो गया, परन्तु यह किस राजा के काल में हुआ इस बात की जानकारी नहीं मिलती। सोलह जनपदों में एक वत्स (वस) भी था जिसकी राजधानी यमुना तट पर कोसम्बी में थी। वत्सराज उदयन की उज्जैन के साथ दीर्घकालीन शत्रुता सुविदित है, वह उस मनोरम प्रेमकथा चक्र के नायक के रूप में भी प्रसिद्ध है जिसमें उसकी रूपवती रानी वामवदन्ता की विशेष भूमिका थी। परन्तु ये सारी कथाएँ इस बात की कोई जानकारी नहीं देती कि वत्स राज्य का अन्त कब हुआ या मगध का इस पर कब अधिकार हुआ। कुछ शूरसेन और मत्स्य (सम्भवतः ऋग्वेदिक दाशरान युद्ध में भाग लेनेवाले मत्स्या के वंशज), सभी कबीलाई राज्य थे और सोलह जनपदों में इनका समावेश था। ईसा पूर्व चौथी सदी के अनन्तर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा यद्यपि मथुरा के शूरसेनो की ख्याति यूनानियों तक पहुँची थी।

अधिक-से अधिक ४७० ई० पू० तक और कम-से-कम इससे साठ साल पहले तक (प्राचीन भारतीय कालगणना में इतनी निश्चित तिथि आवश्यक नहीं है) गंगा की घाटी में मगध का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था परन्तु अभी एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं। निरकुश राजतन्त्र विपुल खनिज भण्डारों पर पूर्ण नियन्त्रण और दोनों प्रमुख व्यापारिक मार्गों के उत्तर-पूर्वी सिरे पर आधिपत्य होने के बावजूद मगध के सामने एक और भारी काय था—घन जमला को साफ करके अधिकाधिक भूमि को नियमित कृषि योग्य बनाना। कोई बड़ा सैनिक प्रतिद्वंद्वी तो नहीं रह गया था परन्तु कई छोटे बवाल को यश में करना अब भी बचता था। आक्रमणों के सिलसिले का तब तक रोक नहीं जा सकता था जब तक सम्पूर्ण पृथ्वी—जिससे भारतीयों का आशय था सम्पूर्ण दश—उत्तर के हिम-यवता से लेकर चार महासागरों तक, एक शासन के अंतर्गत न आ जाय।

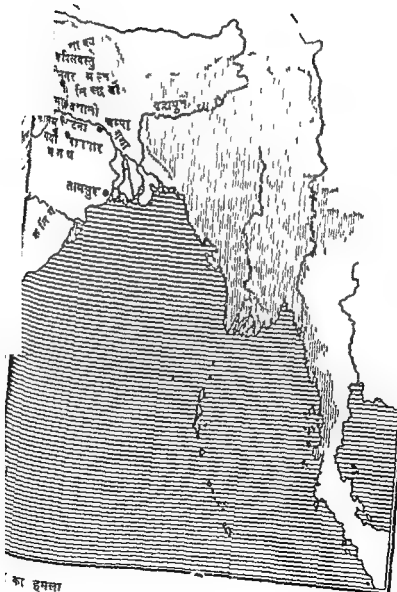
इस प्रकट नियति की पूर्ति में दो और सदियाँ का समय लगा। तब एक नितांत नयी समस्या सामने आयी जिस राज्य के नागरिकों ने एक विशिष्ट शालीन नैतिक संहिता के अनुसार जीवन-यापन शुरू कर दिया हो, वह राज्य तमाम नियम और नैतिकता का कब तक बेरहमी से उत्सर्जन करता रह सकता है ? इस ब्राह्म असंगति की बुनियाद में आर्थिक वास्तविकता थी—राज्य और व्यापारी के बीच हिता का संघर्ष, व्यक्तिगत उद्योग और राज्य के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में होनेवाले उत्पादन के बीच हिता का संघर्ष। कृषि-समाज में सनमण की पुरानी समस्या इतनी पूर्ण रूप से सुलझ चुकी थी कि लोग भूल भी चुके थे कि इतिहास में इसका कभी कोई अस्तित्व रहा है।

बृहत्तर मगध में राज्य और धर्म

१. १ मगधीय विजय की पूर्णता

भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता ईसा पूर्व की पाचवीं और चौथी सदियों को उत्तरी ओपशर काले भाण्ड (N B P) की प्रचुरता के युग के रूप में पहचानते हैं। ये बड़िया किस्म के भट्ठाण्ड थे और पहले-पहल ईसा पूर्व छठी सदी के दरम्यान उन्हें व्यापार के लिए (सम्भवतः मदिरा और तेलों का रखने के लिए) बनाया गया था। ईसा की एक या दो सदी पहले इनका प्रचलन बढ़ हो गया। ईसा पूर्व पाँचवीं और चौथी सदियों के काल का कोई साहित्य, लेखा जोखा अथवा लिपिबद्ध शिलालेख नहीं मिलता, परन्तु ३२७ ई० पू० में पञ्जाब पर सिकन्दर का हमला पहली बार एक निश्चित ऐतिहासिक तिथि की जानकारी देता है। यह हमला, जिसका भारतीय जीवन संस्कृति या इतिहास पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, हवालों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चौखटा प्रस्तुत करता है—यूनानियों द्वारा अपनी समझ के अनुसार लिखे गये भारतीय परिस्थिति के विवरणों के रूप में। यह मर्मदायक ध्यान में रखना जरूरी है कि यूनानी पर्यवसका की दृष्टि में अथ अधिकतर विदेशियों के लिए भी भारत एक अदभुत देश था, एक प्रकार का कल्पनालोक था। यहाँ पालतू हाथी जम अदभुत और भोक्ताय पशु थे। यहाँ पेड़ा पर ऊँच उगता था (कपास)। यहाँ विशालकाय सरकण्डे थे (बंस) और इस देश में ऐसा सफेद रत्न बनता था जो शहद से भी अधिक मीठा होता था—शक्कर। यहाँ की नदियाँ के विशाल पान्न (नील नदी की तुलना में भी) तेज धारा बजात लम्बाई और अगम गहराई में यूनानियों का बड़ा प्रभावित किया क्योंकि वे ऐसी नदियाँ के तट पर रहते थे जिन्हें भारतीय लागू नाले ही समझते। अल्प परिचय से ही यहाँ की भूमि चमत्कारिक ढंग से

का हिमालय

साल में दो या तीन भारी फसलें उगाती थी जब कि जी-तोड़ मेहनत करने पर भी यूनान की पहाड़ी ढलानवासी पथरीली भूमि एक ही फसल देती थी। उन्हें यह बात भी बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी कि भारतीय लोग श्रौतदासों के बिना ही अपना काम भलीभाँति कर लेते हैं, जब कि अफलातून (प्लेटो)-जसा उदात्त दार्शनिक कल्पना भी नहीं कर पाया कि इस व्यवस्था के बिना किसी नगर राज्य का व्यवहार चल सकता है। सबसे बड़ा वैषम्य यह था कि, जहाँ यूनान के नागरिक जीवन में घोखेबाजी और लम्बी मुकदमेबाजी का बोलबाला था, वहाँ भारतीय लोग जबानी समझौते का बिना किसी लिखित, हस्ताक्षरित और साक्षीकृत अनुबंध के पूरी तरह पालन करते थे। अरियन लिखता है—“पर सचमुच किसी भी भारतीय को झूठ बोलते नहीं दखा गया।” इसलिए इस यूनानी सामग्री का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। दिओदोरस निकुलस-जसा दार्शनिक भी घोखा खा गया जब वह ऐसे उदाहरणों की खोज कर रहा था जिनके आधार पर एक आदर्श समाज की रचना की जा सके तो उसने एक यूनानी यात्री के शब्दों का गलत अर्थ लगाया। यूनानी, जो आमतौर पर सदेहवादी थे भारत से सम्बन्धित प्रायः हर बात पर यकीन कर लेते थे।

लगभग ५१८ ई० पू० में दारियस (डेरियस) प्रथम की विजय के बाद सिन्धु नदी के पश्चिम का प्रदेश ईरानी साम्राज्य का बीसवाँ प्रांत बन गया था। हखामनि साम्राज्य का यह सबसे लाभप्रद प्रांत था। हिरोदाटस के अनुसार स्वर्ण धूलि के रूप में यहाँ का वार्षिक खिराज ३६० टलण्ट था, यानी लगभग नौ टन। यह किस्मयकारक स्वर्ण निधि ऊपरी सिन्धु की बालू से धावन द्वारा और तिब्बत या कश्मीर की उच्चभूमि से शोभ प्रक्षालन द्वारा प्राप्त की जाती थी। इस प्रांत और आसपास के क्षेत्र का ऊन और बढिया ऊनी कपड़ा भारत में भी प्रसिद्ध था। श्याव की रंग में इस क्षेत्र के सनिको की कुछ टुकड़ियाँ थी और इन्होंने लड़ाइयाँ में हिस्सा लिया था। इसलिए सिकंदर के बहुत पहले से यूनानी लोग भारत के बारे में जानते थे। इस प्रांत का मुख्य व्यापारी नगर था पुष्कलावती आधुनिक चारसदा जिसे यूनानियों ने ‘पुष्कलाभाती’ कहा है। इस नाम का अर्थ है ‘कृत्तिम कमल ताल वाला’ यानी पुष्कर, जिसका मूल हमने सिन्धु सभ्यता में खोजा है। इस नगर का सिर्फ एक सिक्का मिला है (देखिए प्लेट ५७ ५८), जो इंदो यूनानी काल में बनावट का है और इसका एक ओर शानदार कुबुदमान वपश अंकित है और दूसरी ओर पुष्कलावती की मानुदेवी अम्बी की एक हाथ में कमल धारण किये हुए दिखाया गया है। गंधार के कबीलाई जनपद का एक हिस्सा सिन्धु नदी के पूरव में भी था। तक्षशिला का प्रख्यात सांस्कृतिक एवं व्यापारी केन्द्र इसी हिस्से में था। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्का की निधियाँ सं प्रकट हाता है कि सिकंदर के समय में इस उत्तर

पश्चिमी सीमान्त प्रदेश में भी मगध की मुद्रा का ही सर्वाधिक प्रचलन था। इस प्रकार के सबसे अधिक और सबसे बढ़िया बनावट के जो सिक्के मिले हैं, वे ब्रजराज्य के उत्तराधिकारियों के समय के हैं। अतः (सिक्कों की इन निधियों के अध्ययन से) निष्पन्न निष्कर्षता है कि ईसा पूर्व पाँचवीं सदी के अवसान-काल से मगध उत्तरापथ के व्यापार पर मगध का प्रभुत्व स्थापित होने लगा था।

मिक्त्र के लिए यह जरूरी था कि वह सम्पूर्ण हखामनि साम्राज्य पर, सिन्धु नदी के इसके अंतिम छोर तक, विजय प्राप्त करे। ईरान की लड़ाइयाँ मज्जे आग्नी म, एक के बाद एक, सफलता मिली और नदी के परे अपनी धन सम्पत्ति के लिए मगध देश था, तो उसकी अदम्य महत्वाकांक्षा को उत्तेजन मिलना स्वाभाविक था। और फिर, ईरानी राजकोश से संचित समस्त सम्पत्ति से बलप्राप्त एक बेजोड़ सैनिक साधन भी उसके हाथ में था। तीस दिन की परावली के बाद चारसदा पर उसका अधिकार हो गया, पुरातत्त्वविदों ने चारा और क खन्दको की खुदाई में इस घेराव की क मुकायमे में जुटाये गये रक्षा साधनों के अवशेषों का पहचाना है। सिन्धु नदी को बिना किसी विरोध के पार करने के बाद सिकंदर को जो सफलताएँ मिली, वे खड़ी उत्साहवर्धक थी। तक्षशिला के राजा आम्बी ने बिना किसी विरोध के आत्म-समर्पण कर दिया और मिक्त्र को भेंट-उपहार देते समय यह भी कह दिया कि—यहाँ दोनों के लिए पर्याप्त धन है, फिर लड़ाई से क्या लाभ? तक्षशिला का वभव—सम्पत्ति और धन-सम्पदा—जहाँ उसके धरो और नागरिक साधन स जाहिर नहीं होता था। यह नगर झुगिया और छप्परा का लगभग वसा ही एक दयनीय समूह था जमा कि उस समय सिकंदर के मकदूनिया की राजधानी पल्ला नगर रहा होगा। परंतु तक्षशिला की विजय के तुरंत बाद ही वास्तविक कठिनाइयाँ शुरू हुईं बावजूद इसके कि सेना विश्राम कर चुकी थी रमद के लिए एक उत्तम बड़ा मिल गया था और तक्षशिलावासी अपन शक्तिशाली भारतीय पड़ोसियों के विरुद्ध लड़ने के लिए यूनानियों के पक्ष में मिल गये थे। स्वतन्त्र कबीलाई नगरों को एक-एक करके हराना पड़ा सैनिक सामग्री की दृष्टि से यूनानियों की श्रष्टा के बावजूद प्रत्येक लड़ाई में जबरदस्त मुकाबला हुआ। भारतीय अब भी युद्ध में रथों का उपयोग करते थे परंतु मकदूनो अश्वारोहियों के २१ फुट लम्बे बल्लमो (सरिस्स) के सामने ये रथ निरक्षम साबित हुए। सीमा प्रदेश पर मिक्त्र के हमले के बाद लड़ाई के मदान में रथ का इस्तेमाल बंद हो गया था म कभी-कदा किसी उच्चाधिकारी को पद प्रतिष्ठा व्यक्त करने के लिए ही रथ का इस्तेमाल हुआ है। यूनानी सैनिक बाँसे का वक्च पहनते थे धातु की सापेण कमी के कारण भारतीयों को एक ढाल, चमड़े के उरम्त्राण और सम्भवतः, धातु के शिरम्त्राण के भरोसे ही लड़ना पड़ता था। भारतीय हाथी

एक अप्रत्याशित और अविलम्ब परिणाम हुआ। मौर्यों की सारे देश पर तेजी से विजय हाँ सकी। मगध की सेना को पश्चिमी पंजाब पर अधिकार करने के लिए प्रत्येक छोटे-मोटे जनपद के अदम्य कबीले से जबरदस्त युद्ध करने के कठिन कार्य से छुटकारा मिल गया। इस जटिल बाधा को मकदूनी हमले ने और यूनानियों की एक प्रथा—अधिक-से-अधिक युद्धबंदियों को दास बनाकर चाहें बेचने के लिए अथवा चाहें कड़ी सैनिक-सेवा के लिए ले जाने की प्रथा—ने बहुत हद तक नष्ट कर दिया था। हमलावरों ने पश्चिमी पंजाब के मेवेशियों को न केवल लूटा था, बल्कि उन्हें अपना आहार भी बनाया था, इसलिए हमले के बाद इस क्षति के कारण कबीलाई और पशुचारी जीवन कठिन हो गया। सिकंदर की वापसी के कोई पाँच साल बाद ही पुरु को पदच्युत करके भुसा दिया गया, साथ ही, बंदिक पुरु कबीला भी इतिहास से विलुप्त हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला-सहित पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान के भीतर तक का गंधार का शेष भाग उसने ३०५ ई० पू० के आसपास थोड़ी और लड़ाई लड़कर सिल्यूकस निकैटर से छीन लिया। जानकारी मिलती है कि सिल्यूकस और विजयी चंद्रगुप्त मौर्य के बीच ब्राह्मिक सम्बंध स्थापित हुआ था, इसलिए, प्लुटार्क की सूचना के अनुसार, ५०० हाथी भेंट किये गये थे। सिल्यूकस को अपन उन भूत पूर्व सहायी-सेनापतियों से युद्ध करने की छूट थी जिन्होंने सिकंदर के विजित साम्राज्य को आपस में बाँट लिया था परंतु इसके बाद उसे भारत का अलग-थलग करके छोड़ देना पड़ा। भारत के बारे में जिन यूनानी विवरणों का यहाँ बीच-बीच में उल्लेख हुआ है वे अधिकतर पाटलिपुत्र (पटना) की राजसभा में सिल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज की सूचनाओं पर आधारित हैं। मेगास्थनीज की मूल कृति नष्ट हो गयी है परंतु उसके विवरणों का कुछ अंश दूसरे लेखकों की पुस्तकों में आज भी देखने का मिलता है। बताया जाता है कि सिल्यूकस की एक पुत्री का ब्याह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के साथ हुआ था। यह कोई असम्भव बात नहीं है यद्यपि दो आपत्तियाँ उठायी गयी हैं—यूनानी विवाह के नियम और भारतीय जातिप्रथा। यूनान के सीमा प्रदेश में रहनेवाले ये मकदूनियावासी निश्चय ही उजड़ड़ लोग थे और अथेस-जैसे नगर राज्या में प्रचलित आम यूनानी कानून की कोई परवाह नहीं करते थे। दो ईरानी राजकुमारियाँ से विवाह करके सिकंदर ने नया आदर्श प्रस्तुत किया था। मगध के राजा जाति नियमों को बसे ही विशेष महत्व नहीं देने थे। मौर्य तो आदिवासी मूल अथवा मिश्रित वंश के थे यद्यपि उनका आर्यीकरण हो चुका था। मौर्य (पालि मौरिय) नाम मोर टोटेम का सूचक है यह बंदिक-आय नाम नहीं हो सकता। असोक की प्रथम रानी साची (भिलसा) के समीप के एक व्यापारी की पुत्री थी। (वश्यं पुष्यगुप्त जिसने कुछ समय के लिए गिरनार का शासन संभाला था असोक का राष्ट्रिय

था, [देखिए टिप्पणी पृष्ठ १८५] यहाँ इस 'राष्ट्रिय' शब्द का अर्थ है 'साला', न कि 'राष्ट्र-कर वसूल करनेवाला अधिकारी', जैसा कि अर्थ माना गया है।) यह भी सम्भव है कि असोक की कोई विमाता यूनानी या ईरानी-यूनानी रही हो परन्तु इस बात की कोई सम्भावना नहीं कि उसकी माँ एक यवनी थी।

चन्द्रगुप्त और बाद में उसके पुत्र बिन्दुसार की सेनाओं ने, जहाँ तक भूभाग पहुँचने लायक था, सारे भारत को पादात्रान्त कर डाला। जान पड़ता है कि कर्णाटक के पठार के छोर पर दुर्ग व वायनाड के जंगलों में ही अन्त में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखा। दक्षिणार्णव के व्यापार के बावजूद दक्षिणी प्रायद्वीप का अभी बहुत घोर विकास हुआ था। मौर्य आधिपत्य के बाद भी ब्रह्मगिरि (कर्णाटक) में प्रागतिशक्ति महापापाण न बँबल खड़े किये जाते रहे, अपितु उनका आकार-प्रकार भी बढ़ गया, जिसका यही अर्थ हो सकता है कि लोहा उपलब्ध होने पर भी, स्थानीय कबीलों ने किसानों के जीवन को सुरत स्वीकार नहीं किया। केरल की टोपी-नुमा (टोपी-कल) पापाण-समाधियाँ (डोलमेन) कर्णाटक के महापापाणों से कुछ बाद की हैं इसलिए ठेठ दक्षिण में मौर्यों के लिए जीतने योग्य महत्त्व का कुछ भी नहीं था। प्रायद्वीप का समुद्री चक्कर पहले ही लग चुका था, सापारा (सम्भवतः बाइबिल का ओफिर) और मडोच (भरुकुच्छ यूनानी बेरीगाशा) के बन्दरगाह और उनका समुद्रपार का मूल्यवान व्यापार मगध के अधिकार में था। इसी कारण पटना एक अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह (पत्तन) बन गया था। ताम्र-खनिज के उत्खनन का बिहार के दक्षिण पूरब में खूब विकास हुआ, ताम्र-सूचक ताम्रलुक (ताम्रलिप्ति) बन्दरगाह से इस धातु का व्यापार होता था। निम्सहेह, बर्मा और इन्दोनेशियाई द्वीपों से भी समुद्री व्यापार होता था, परन्तु किस सीमा तक होता था, यह बताना कठिन है। मगध के व्यापार में चीन का रेशमी कपड़ा (और बल्ब का सोमचम) शामिल था, जो स्थलमार्ग से आता था, इसी प्रकार, भूमध्य सागर के भूगोलीय क्षेत्रों, जिसका सिक्किम-दरिया से निर्यात होता था, यहाँ बड़ी माँग थी। असम से चाँदी निकालना पहले ही शुरू हो गया था क्योंकि सिक्किम के लिए चाँदी की माँग बहुत बढ़ जाने के कारण पश्चिम से आयात की जानवाली यह धातु अपूरी पड़ती थी। दूसरी ओर बंगाल के केवल उन्हीं थोड़े पट्टों को माफ करके छोटी-बालू बनाया गया था जहाँ नदी-मार्ग से पहुँचना सम्भव था। लगभग २७० ई० पू० में चन्द्रगुप्त ने एक सबनामी युद्ध करके उड़ीसा (कलिंग) को जीता तो यह प्रदेश अभी-अभी विजय के योग्य हुआ था, यह तब तक एक राज्य में भी विकसित नहीं हुआ था।

यह निश्चय ही एक पचमेस साम्राज्य था इसमें पापाण-युग के बबर लोग बसते थे तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अरस्तू के मूल प्रवचना को सुना था समझा था। शासन की सुविधा के लिए कम-से-कम दस उप राजधानियाँ

बनायी गयी थी—तक्षशिला और उज्जैन, जहाँ आमतौर पर राजकुमार शासन चलाते थे। पता चलता है कि असोक अपने पिता बिन्दुसार के समय में जब तक्षशिला का राज प्रतिनिधि था तो उसने वहाँ एक जन विद्रोह का दमन किया था। सस्कृत का महान् व्याकरण और भाषा विज्ञान के क्षेत्र का एक अद्वितीय पण्डित पाणिनि उसी प्रदेश में पैदा हुआ था, परन्तु एक पारम्परिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उस प्रदेश की जो प्रतिष्ठा थी वह धीरे-धीरे समाप्त हो गयी। तक्षशिला के अधिक महत्वाकांक्षी पण्डित, जैसा कि स्वाभाविक था, राजधानी पटना पहुँच जाते थे। कुछ समय के लिए व्यापार का भी क्षति पहुँची, यद्यपि इस मामले में तक्षशिला का गौरवपूर्ण काल आगे आनेवाला था—कुषाणों के शासन में। सबसे अधिक लाभ दक्षिणापथ से हो रहा था वहाँ सोना और लोहा प्रचुर मात्रा में मौजूद था यद्यपि चाँदी और ताम्र की कमी थी। यहाँ सेनाओं से भी बहुत पहले पहुँचे हुए व्यापारियों और भिक्षुओं ने वस्तु विनिमय तथा अछूनी भूमि की खेती के पहले बड़े विकास को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। कार्लों की विशाल चत्त-गुफा में लकड़ी के जो अवशेष मिले हैं उनका समय, रेडियो-कार्बन विधि से, २८० ई० पू० निर्धारित हुआ है जब कि यहाँ के विहार के आरम्भिक कक्ष जो अब ढह गये हैं निश्चय ही इसके सौ साल पहले पहाड़ को खोदकर बनाये गये होंगे। इस भिक्षु विहार के समीप ही घेनुकावट नामक देहात में बौद्ध यूनानी व्यापारियों की बस्ती थी। असोक के घमदूतों में अफगानिस्तान के पर का घम्मरखित नाम का एक यूनानी भी था। ये इक्के-दुक्के उदाहरण नहीं हैं यह बात अनेक बौद्ध विहारों में खोदे गये बहुत-सारे स्फिन्क्स (नरसिंहों) से सिद्ध हो जाती है सबसे बड़िया उदाहरण है कार्लों के एक स्तम्भ पर स्थापित स्फिन्क्स जो घेनुकावट के एक यूनानी की भेंट है और स्पष्टतः सिक्न्दरिया से लायी गयी किसी लघुप्रतिमा अथवा चित्र की अनुकृति है। आगे ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरम्भ काल के एक यूनानी आक्रमणकारी मिनांदर ने इस निरंतरता को कायम रखा। वह यद्यपि सिक्न्दरिया में पैदा हुआ था, उसने बौद्ध धर्म प्रचारकों का प्रोत्साहन दिया और अपने सिक्को में अपने-आपको 'धम्मक' और 'निकैओस' घोषित किया, पालि और यूनानी के इन दोनों ही शब्दों का अर्थ है 'यात्रिण'। एक परवर्ती पालि ग्रंथ मिलिंद पञ्च (राजा मिनांदर के प्रश्न) ने तो उस अमर ही बना दिया है, इसमें बौद्ध सिद्धांत को प्रश्नोत्तर के रूप में काफी बुद्धि मानी से प्रस्तुत किया गया है। मिनांदर का भारतीय नाम मिलिंद था। ईसा की दूसरी सदी के घेनुकावट के एक चिकित्सक का नाम भी मिलिंद ही था इस व्यक्ति ने भी कार्लों में एक स्तम्भ स्थापित कराया था। आज भी भारतीय शिशुओं को कही-कही यह नाम दिया जाता है। इससे यूनानी और भारतीय संस्कृतियों के सम्मिश्रण की समस्या का समाधान हो जाना चाहिए।

ईसा पूर्व तीसरी सदी के आरम्भ-नाल तक समूचे भारत की समीचीन नीमात्रा तक विजयप्राप्ति और दूर-दूर तक सत्त्वृति के व्यापन का काय पूरा हो चका था। अब हम अधिक गहराई से राजतन्त्र के उन बठोर सिद्धान्ता का अध्ययन करना है जिनका इस सद्यकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध रूप से इस्तेमाल किया गया था।

६२ मगधीय राजतन्त्र

गंगा की घाटी के राजाओं ने ईसा पूर्व छठी सदी के धर्मोपदेशका की बातें भले ही थोड़ा और सहानुभूति से सुनी हो, किन्तु इससे अज्ञातशत्रु-जैसे राजपुत्र का अपने ही पिता की हत्या करने में कोई अडचन नहीं हुई। इसी प्रकार, चरन्निन को शासन के बारे में यह हितकारी परामश, कि उसे सबको रोजगार देना चाहिए किसान के लिए मवेशी तथा बीज और व्यापारी के लिए धन उपनयन कराना चाहिए, ईसा पूर्व पाँचवी चौथी सदी के विकासशील मगधीय राज्य के वास्तविक व्यवहार से कौसो दूर था। यहाँ उस पाठ्य-मुस्तक का विरोध करना आवश्यक है जिस पर यह राजकीय नीति आधारित थी। आधार बरीडल कौष ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है "यदि अफस्तातून के गणतन्त्र और अरस्तू के राजनीति ग्रन्थ के मुकाबले में, जयवा अथेस के सविधान सं सम्बन्धित पुस्तक के, जिसे पहले जनोफेन की कृति समझा गया था, लेखक की सहजबुद्धि और व्यावहारिक समझदारी के भी मुकाबले में भारत की यही पुस्तक उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है तो यह सचमुच बड़ी शोचनीय स्थिति होगी।" यह कुछ मिथ्याभिमानों एवं अप्रासंगिक कथन हैं। अरस्तू के शाही शिष्य ने एगिरा निवासी अपने विद्वान आचार्य के राजनतिक विचार अमल में नहीं लाये थे। अथेस का जनतन्त्र, इसके सविधान की समस्त सथाकथित व्यावहारिक बुद्धिमानी के बावजूद, अल्पावधि में ही टूट गया, तो इसके लिए सवथा जिम्मेदार थे अफस्तातून के ही घनिष्ठतम मित्र। ये थे निकियस, अल्किबियदेस और नितियस् जिन बड़े सारे कुलीन जो सुक्रात के शिष्या एवं प्रशमका के रूप में सबाव (Dialogues), में बार बार दिखायी पड़ते हैं परन्तु जिन्होंने सुक्रात के आदर्श गणतन्त्र की स्थापना के लिए तनिक भी प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत जिस भारतीय राज्य की हमने जानकारी दी है, वह अल्प और आदिम शुरुआत में, बिना किसी रुकावट के अपनी अभिप्रेत पूर्णवस्था में पहुँचा। ये यूनानी कृतिया अध्ययन के लिए तो उत्तम रही पर भारतीय कृति अपने समय और प्रदेश में तुलना में बहुत अधिक व्यावहारिक सिद्ध हुईं।

राजतन्त्र और इसके संचालन के बारे में मुख्य स्रोत-सामग्री है अथशास्त्र— कई सन्धियों तक पूणत लुप्त रहने के बाद १६०५ में पुन खोजा गया एवं सत्त्वृत ग्रन्थ। इसका लेखक है चाणक्य या कौटल्य नामक एक बाह्यण, जो ईसा पूर्व

प्रच्छन्न सेना—यही थे नये राज्य के मुख्य आधार स्तम्भ । यह तो अथशास्त्र से ही स्पष्ट है कि अधिकारी-वर्ग व दोनों भाग सप्ट्या की दृष्टि से काफ़ी बड़े थे । यूनानी विवरणों से पता चलता है कि इनके जाति-वर्ग बंन गये थे, ज़साकि एक जातिगत समाज में स्वाभाविक था । मगधीय साम्राज्य के अन्त के बाद य दोनों अधिकारी-वर्ग जातियाँ जीवित नहीं रही । किन्तु कुछ सदियों बाद पंचमल घटवा से इसी प्रकार कायस्थ जाति बनी जिसका काम था लिखायी और राज्य का लेखा जोखा रखना ।

अथशास्त्र में विशाल और व्यापक पमाने पर जासूसी तथा उक्तावदानों का निरन्तर इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है । प्रत्येक कारवाई का एकमेव उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा और लाभ । समूचे ग्रंथ में नतिकता-सम्बन्धी गूढ़ सवाल को न बही उठाया गया है न ही उन पर विचार किया गया है । राजा के गुप्तचर आवश्यकता पड़ने पर हत्या, विष प्रयोग, मिथ्यारोपण और अदहनी तोड़ फोड़ का बाकायदा और वैज्ञानिक इस्तेमाल कर सकते थे । साथ ही, जनसाधारण के लिए कानून व व्यवस्था का जो आम तत्त्व था उसका अत्यन्त सतर्कता एवं कठोरता से पालन होता रहा । ऐसे राज्य का सुदृढ़ आधार केवल इसका प्रशासनिक ढाँचा ही हो सकता था—और उस पर भी गुप्तचरों की कड़ी निगरानी ज़रूरी थी । घूसखोर राज्य-कर्मचारियों की जाच के तमाम उपायबतान के बाद चाणक्य निराशापूर्वक स्वीकार करता है कि अधिकारी ने कितना राजस्व हज़म किया, यह पता लगाना उतना ही कठिन है जितना कि यह बताना कि तरती मछली कितना पानी पी गयी ।^१ अथशास्त्र का राज्य ऐसे समाज का परिचायक नहीं है जिसमें किसी नये वर्ग ने राज्य-व्यवस्था को सँभालने के पहले ही, वास्तविक सत्ता पर अधिकार जमा लिया हो ।

यहाँ भारतीय और चीनी विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना उपयोगी होगा । चीन के प्रथम सम्राट छिन् ह सी ह्वाङ-त्सी (२२१ ई० पू०) का महामन्त्री एक व्यापारी था । बाद में व्यापारी वर्ग की प्रतिष्ठा कुछ घटा दी गयी थी, फिर भी इस वर्ग ने अपने उन सदस्यों के माध्यम से कुछ वास्तविक सत्ता पर कब्ज़ा कायम रखा था जो चीन की नियमित परीक्षा प्रणाली के रास्ते से राज्य-सेवा में पहुँच गये थे । भारतीय गृहपति-वर्ग—कृषक-व्यापारी वर्ग—को, जिसने नये गामेय राज्य के निर्माण में योग दिया था, मन्त्रि परिषद् में शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि आरम्भिक काल के श्रेष्ठियों को उनकी धन-सम्पत्ति

१ मत्स्या यथान्त सलिले चरतो

शातु न शक्या सलिलं पिबन्त ।

यत्तास्तथा कायविधौ नियुक्ता

शातु न शक्या घनमादधना ॥—अथशास्त्र २६३३

कैशरा, वाण के उनके सामन्ती वंशजा की अपना वहाँ अधिक सम्मान मिलता था।

यान का सर्वोच्च अधिनायक, प्रतीक और प्रवक्ता राजा था। उस समय के राजा में अमाधारण गुण होना आवश्यक था। अहोरात्र के प्रत्येक क्षण को, राज्य के विविध प्रणामकीय कृतव्या के अनुरूप, उपयुक्त कालखण्डों में बाँट दिया जाता था। जनता के प्रतिवेदन को और गुप्त सूचनाओं को सुनना, मन्त्रिपरिषद् राजकाय और सेना के प्रधानों से परामर्श करना। मध्याह्निक में विराम, स्नान, भोजन, मनोरंजन तथा अन्तःपुर के आमाद-प्रमाद के लिए काय-बहुलता के कारण वृत्त कम निर्धारित समय मिल पाता था। 'प्राच्य भोग विलास' तो दूर रहा, अथशास्त्र का राजा अपने राज्य का सर्वाधिक कार्य-व्यस्त व्यक्ति था। हर एक राजा हम अपना काम चाल नहीं पाता था, खासकर हमारे भी कि विप-प्रणा और हमारे स वचन के लिए बड़ा सख्त बन्दोबस्त था। फिर भी राज-पुत्रों में नातिर्या हुआ, राजवंश में रहोवदम हुआ जिनकी पुष्टि आहत मित्रों ने एकाएक हुए परिवर्तन से होती है। अज्ञातशत्रु के वश को कुछेक पीढ़ियों के बाद ही किसी जन विद्रोह न समाप्त कर दिया। नये राजा सुसुनाग (संस्कृत लिखना) ने पहले से मौजूद सिक्का पर अपन चिह्न आहत किये और अपन नये सिक्का भी चलाये। उसके उत्तराधिकारिया न आहत मित्रों के मध्य युग को बन गिया। उसके बाद जैसा कि तन्मशिला की निधिया से प्रमाणित होता है ममन् उत्तरापथ पर मगधीय व्यापार तथा मुद्रा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। वाण में एक शान्तिपूर्ण परिवर्तन के बाद क्याकि सिक्का पर चक्र का चिह्न प्रकट बना रहा न-दो अथवा नदिनो के सम्बन्धित किन्तु गौण वंश ने राजमन्ता हथिया ली, उनके वैभव की दीर्घकाल तक लाक प्रसिद्धि रही। उस समय तक बुद्ध निषाण के करीब सौ साल बाद राजधानी अतत पाटलिपुत्र में स्थानान्तरित हो चुकी थी तब पटना ससार का सबसे बड़ा नगर हो गया (और एक या दो सदिया तक बना रहा)। तब एक नवोदित किन्तु योग्य व्यक्ति ने, त्रिमका बहुत-कुछ सही नाम महापथ न-द दिया गया है बिना रक्तपात के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। अत मे, महापथ के अन्तिम पुत्र की हत्या करके चन्द्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा।

धानक्य की दृष्टि में सिंहासन के लिए कलह राजा के लिए एक गौण सङ्कट था। उसने नतिकता अथवा पुत्रप्रेम को कोई महत्त्व नहीं दिया। उसने एक पूर्व-वर्ती (भारद्वाज) का कथन उद्धृत किया है 'राजपुत्र केंकडा की भाँति जनक-भारी होते हैं।' अथशास्त्र में पूर्ववर्ती आचार्यों के विविध मतों पर निष्पक्षता से

१ कर्कशमधर्माणि हि जनकमया राजपुत्राः ।—अथशास्त्र १.१७.२

विचार किया गया है राजपुत्र की शिक्षा के उपाय, समयपूर्व महत्वाकांक्षा के लिए उसकी परीक्षा उसके छिपे दुश्मनों तथा उसकी उम्मीदों का गुप्त रूप से पता लगाना और आवश्यकता पड़ने पर उसे बाबू में रखना। अगले ही प्रकरण में उपेक्षित (अपरद्ध) युवराज के लिए सलाह है कि वह सिंहासन को जल्दी हथियाने के अपने इरादे के विरुद्ध आयोजित अपने पिता की सतकताओं को किस प्रकार विफल बना सकता है। इस सदभ में न कोई नाम दिया गया है, न ही किसी खास ऐतिहासिक उदाहरण का उल्लेख है। परन्तु सदभ से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपरद्ध युवराज को सिर्फ बहिष्कृत ही नहीं किया जाता था, जसा कि प्राचीन काल के छोटे कबीलाई राज्यों में होता था। निरकुश राजसत्ता के उदय और नये राज्य विस्तार के कारण यही स्वाभाविक था कि अपरद्ध व्यक्ति को, रोमन कानून-व्यवस्था की भांति पदच्युत करके नियन्त्रण में रखा जाए, या समस्त नागरिक अधिकार छीनकर उसे सम्भवतः निष्कासित ही कर दिया जाये।

किसी भी राजवर्गीय परिवर्तन का मगध के निरन्तर विस्तार पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। किसी गहयुद्ध से राज्य की नीति में, आंतरिक अथवा बाह्य कोई क्वाबट पदा नहीं हुई और न ही अधशास्त्र में कभी ऐसी बाधा पर विचार किया गया है जो राजमहल की किसी घटना से उपस्थित होती हो। राज्य इतना सुनियोजित था कि ऐसी किसी बाधा की मुजाहिश ही नहीं थी। अधशास्त्र के ग्यारहवें अधिकरण में (जो प्रतिलिपियाँ करने में सम्भवतः छोटा हो गया है) इस बात का विवेचन है कि अनसकलनकृताओं के जिन स्वतन्त्र शक्तिशाली तथा शस्त्रधारी कबीलों का अभी निरकुश राज्यों में ह्दाम नहीं हुआ है उन्हें विधिवत किस प्रकार तोड़ा जाये। मुख्य विधि यह थी कि विघटन के लिए इन्हें भीतर से ही खोखला बनाया जाये इन कबीलाई लोगों को एक ऐसे बग-समाज के सदस्यों में बदला जाये जो व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति पर आधारित हैं। इसके लिए तरीके बताये गये कि कबीलों के नेताओं को और सबसे सक्रिय लोगो को नकद घूस देकर कड़ी-से कड़ी शराब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराके अथवा उनकी व्यक्तिगत धनलिप्ता को बढ़ावा देकर भ्रष्ट किया जाए। उनमें फूट डालने का काम करेंगे भेदिय गुप्तचर ब्राह्मण, ज्योतिषी उच्च जाति की स्त्रियाँ नतक अभिनता, गायक और वैश्याएँ। कबीले के वरिष्ठ सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे कबीले के भोज (एकपात्रम) में निम्न हैसियत के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन न करें अथवा उनके साथ विवाह-सम्बन्ध न स्थापित करें दूसरी ओर, निम्न हैसियत के सदस्यों को सहभोज में भाग लने और विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उकसाया जाये। कबीले के भीतर की स्वीकृत पद-मर्यादा को हर प्रकार के आंतरिक उकसावे से तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। राजा के प्रतिनिधि उन तरुणों को जिन्हें कबीले की प्रथा के अनु-

मार भूमि और आमदनी में कम हिस्सा मिलता था। मही बँटवारे की माँग करने के लिए उकसा सकते हैं। घात लगाकर अथवा विष देकर कबीले के सदस्यों की हत्या (जिसके लिए मृत व्यक्ति के कबीले के भीतर के नात प्रतिद्वन्द्वियों का आरोपी ठहराया जायगा) से और शत्रु द्वारा मुघियाओं को धूस दिया जाने की अपवाह पनान से भी कलहा को बढ़ावा मिल सकता है। तब अयशास्त्र-सम्मत राय का शासक सशस्त्र सेना लेकर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा। फिर कबीले के टुकड़ करके, कबीले के पाँच से लेकर दस परिवारों तक के जत्थों की दूर-दूर के खेतों में बसाया जाये—एक-दूसरे से इतनी दूर कि वे फिर लड़ाई के मैदान में एकत्र होकर अपनी रणकुशलता न दिखा सकें। अयशास्त्र में जिन कबीलों का उल्लेख है उन्हें दो प्रकारा में बाँटा गया है (१) कम्बोज और सुराष्ट्र क्षत्रिया जैसे कुपक-व्यापारी तथा शस्त्रोपजीवी कबीले, और (२) लिच्छवि, वजि, मल्ल, कुकुर, कुह तथा पाचाल—जैसे 'राजा' की उपाधि धारण करनेवाले (आयुध धारी) क्षत्रिय कुलीनों (जिन्हें इससे नीचे के पेशे का काम करना मजबूर नहीं था) के कबीले। लिच्छविया अथवा वज्जियों के कबीले को अज्ञातशत्रु पहले ही तोड़ चुका था परन्तु उनका अभी सचनाश नहीं हुआ था। नेपाल में मिले शिलालेखों से पता चलता है कि लिच्छवियों का नाम लगभग एक हजार साल तक जीवित रहा। ईसा की चौथी सदी का गुप्त राजा चन्द्रगुप्त प्रथम अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के लिए सबसे बेहतर सबूत यही दे पाया कि उसने लिच्छवि 'राजकुमारी' कुमारदेवी से विवाह किया। ब्राह्मणों के पुराणों की एक कटुतामयी पंक्ति में शोक बाहिर किया गया है कि मगध-सम्राट महापद्म नन्द ने सभी क्षत्रियों का मूलोच्छन्न किया, उसके बाद कोई भी क्षत्रिय कहने लायक नहीं बचा। ये क्षत्रिय कुह, पाचाल और पूर्वी पञ्जाब के नव-वैदिक कबीलों के ही हो सकते हैं, इनके बाद इनके नाम केवल आध्याना और काव्या में ही सुनने को मिलते हैं। बाकी अधिकतर काम सिक्न्दर ने पूरा किया। चाणक्य के समय तक मद्र तथा कम्बोज कबीलों का मगधीय राज्य के साथ सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ था, परन्तु सीमा प्रदेश तक्षशिला का ब्राह्मण होने के कारण उसने इन कबीलों की समीप से देखा होगा। अतः अयशास्त्र में उन्हीं सिद्धान्तों को अद्यतन रूप में सूत्रित किया गया है जो पहले से स्थापित थे और प्रयुक्त विधियों पर आधारित थे—जैसे कि अज्ञातशत्रु के ब्राह्मण-मन्त्री वस्सकार द्वारा लिच्छवियों के विरुद्ध प्रयुक्त उपाय। यद्यपि मगध की सेना इतनी बड़ी और अजेय थी कि लड़ाई के मैदान में शत्रु को आसानी से कुचल दे सकती थी फिर भी मगध के आरम्भिक राजा यही समझत थे कि चौकसी चलाने से जन घन की कम क्षति होगी। बाकी ऐसे घुमन्तु पशु-पालक कबीले बचे रहे जो न कहीं पर स्थायी रूप से बसे थे, न खेती करत थे और न ही इतने शस्त्र-सज्जित थे कि उनसे कोई सामरिक खतरा हो। मेगास्थ-

चित्र ११ मौर्यों के पहले के मगध के अंतिम महान् राजा महापद्म नाद के चाँदी के सिक्का पर आहत चिह्न। उसे ही स्वतन्त्र आय कबीलो के जिसमें शायद कुछ कबीला भी शामिल थे अंतिम विनाश का अन्त दिया जाता है लगभग ३२० ई० पू०।

नीज न लिखा है कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में भारतीय जनता के जो सात प्रमुख धर्म थे उनमें एक इन पशुचारियों का था। अथशास्त्र के कुछ उपाय, जिनमें कड़ो शराब तथा विष प्रयोग भी शामिल हैं, अमरीका में स्पानीय आदिवासियों (रेडस्किन) के विरुद्ध लगभग उसी प्रकार के कारणों से अपनाये गये जिनके लिए प्राचीन मगध में उनका प्रयोग होता था।

६३ भूमि का प्रबंध

अथशास्त्र की जानकारी उन पाठकों को निश्चय ही विचित्र और अयथायुक्त प्रतीत होती है जो भारतीय ग्राम्य परिवेश की कल्पना इसके बाद के रूप में करते हैं। उस समय प्रशासन की इकाई थी जनपद जिसे आजकल के जिले के बराबर समझा जा सकता है। जनपद यानी 'जन (कबीले) का स्थान' अपना मूल अर्थ बदल चुका था। कबीलाई लोग व्यापक रूप से कृषक समुदाय में घुल मिल चुके थे। ये जनपद एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि इनके बीच में विस्तृत जंगल थे जिनमें मुख्यतः जन सन्नाहक वन्य आदिवासी (जाटविक) बस हुए थे। एक ही जनपद के देहातो के बीच में जो जंगल थे उनमें इधन, इमारती लकड़ी, सूजी घाम, शिकार तथा खाने की चीजें मिलती थी और वे चरागाहों का भी काम देते थे परन्तु आमतौर पर इन जंगलों में अब खतरनाक लोग नहीं बसते थे। सम्भावना चाहे आदिवासियों के छापे की हो अथवा विदेशी आक्रमण की, प्रत्येक जनपद की सीमा-सुरक्षा का समुचित प्रबंध था। वन्य आदिवासियों की गति विधियों और इरादों का पता लगाने के लिए खास गुप्तचर, आमतौर पर आश्रम वासियों के वेश में, भेजे जाते थे, यदि कोई आदिवासी कबीला अधिक शक्तिशाली हो पर जन उत्पादन की अवस्था में सन्नमण के लिए राजी हो तो उसे पिछले परिच्छेद में बताये गये उपायों द्वारा विघटित किया जा सकता है। ईसा पूर्व तीसरी सदी तक विभिन्न जनपदों की एक-दूसरे से पृथक् इन सीमाओं का उतना ही महत्त्व था जितना कि राज्यों की बाह्य सीमाओं का। व्यापारी साधों को हर जनपद में प्रवेश करते समय और उनकी सीमा से बाहर निकलते समय चुगी देनी पड़ती थी। प्रत्येक व्यक्ति को जनपद की सीमा पार करते समय मुहर लगा हुआ राजकीय आज्ञापत्र पेश करना होता था, जो अच्छे कार्यों के लिए और

भारा शक्त देने पर ही मिलता था। जनपद का प्रशासन सँभालनेवाले महामन्त्री और स्थानीय परिषद् के अधिकारी उसी जनपद के होते थे। कभी-कभी किसी विशिष्ट जनपद को भी 'राष्ट्रिय' बना दिया जाता था, जैसे कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ईरानी तुषारसफ को^१, परन्तु बाद में तेज़ी से भारतीय बनते गये कई ऐसे विशिष्टियाँ ने यही पद सँभाला है जिसका कारण सम्भवतः यह था कि इस प्रणाली में ईरानिया की एक प्रभावशाली वस्ती थी।

प्रत्येक जनपद में एक-ही शासन-व्यवस्था थी। सर्वोच्च अधिकारी राजा के मन्त्रा हात में, उनके ठीक नीचे के अधिकारियों की एक परिषद (बहुमुख्या निम्नका यूनानिया ने उल्लेख किया है) होती थी। उच्च पदा के लिए अधिकारियों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाता था और उनकी बुद्धिमत्ता ईमानदारी, साहस तथा स्वामिभक्ति की परीक्षा होती थी साथ ही, गुप्त रूप से प्रलोभन देकर धन, स्त्री, व्यसन तथा महत्वाकांक्षा-सम्बन्धी दुर्बलताओं की भी जाच की जाती थी। प्रत्येक अधिकारी के विशिष्ट गुण और अवगुणों का ब्योरा रखा जाता था। प्रत्येक अधिकारी के पूरे कार्यकाल में उसकी गतिविधियों पर गुप्त रूप से नज़र रखी जाती थी। धनी, पश्चात्तापी अथवा सामान्य नागरिक के देश में छोड़ गये गुप्तचर जनमत का पता लगाते थे, और आवश्यकता पड़ने पर अनुकूल जनमत भी तयार कर देते थे। यह बसा ही नाय था जैसाकि आजकल कुछ देशों में जनमत सप्रह और समाचारपत्रों में सम्पादकीय अभियान द्वारा किया जाता है। अधिकारी-तन्त्र का निम्न छार प्रत्येक गाँव के अथवा शहर के प्रत्येक मुहल्ले के नियामक तक पहुँचता था। ऐसा प्रत्येक 'सरसक' (गोप) अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यापक के जन्म मृत्यु तथा धन जान का पूरा लेखा जोखा रखता था। अजनबियों तथा अतिथियों की, इनके-दुर्घट माश्रिया तथा व्यापारियों की, किसी के एकाएक घनी हो जाने की अथवा किसी व्यक्ति की स-देहास्पद गतिविधियों की तुरत सूचना देना और इन पर कड़ी नज़र रखना आवश्यक था। प्रत्येक व्यापारी-साथ में गुप्तचर होते थे। राजा मकान था, ऐसा प्रबंध था कि राजा के प्रतिनिधियों से कोई भी बात छिपी न रह सके। उपयोगी या महत्त्व का कोई भी समाचार हरकारों अथवा स-देशवाहक कट्टरों द्वारा मुख्यालयों को तुरन्त भेज दिया जाता था और सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी उसी प्रकार भेजे जाते थे।

जनपद की भूमि के दो स्पष्ट वर्ग थे राष्ट्र राजस्ववाली भूमि, और राज्य

१ चन्द्रगुप्त के विरदार लेख के अनुसार, चन्द्रगुप्त मौर्य का 'राष्ट्रिय' वर्ण पुष्पगुप्त था और अठारह मौर्य का 'अधिष्ठातृ' धनराज तुषारसफ था (मौर्यस्य राजा चन्द्रगुप्तस्य राष्ट्रियेण वर्णन पुष्पगुप्तेन आरिष्टमशोकस्य मौर्यस्य कठं धनराजं तुषारसफेनाभिधानम्)।

के सीधे निरीक्षण में बसायी और जोती जानेवाली सीता भूमि। राष्ट्र भूमि का विकास आरम्भिक आय कबीलों की बस्तियों से हुआ। आमतौर पर उनका अपना एक छोटा मुख्यालय-नगर होता था, जिसके लिए आवश्यक उपज आस पास की कृषिभूमि से प्राप्त होती थी। ऐसे नगरों में प्रशासन पारम्परिक प्रथा के अनुसार चलन दिया जाता था, बशर्ते कि सम्राट की सत्ता पर इससे किसी प्रकार की आंच न जाय। इन राष्ट्र भूमियों के अन्तर्गत वे 'स्वतन्त्र नगर' भी थे जिनका यूनानिया में उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में ये नगर अस्तित्व के 'स्वतंत्र राज्य' की तरह थे जहाँ जनता की मर्जी से कुलीन लोग शासन चलाते थे। इनमें में कुछ ने मौखिक आधिपत्य में, अपने सिक्के भी चलाये थे, जिन पर केन्द्रीय राजकाय का चिह्न आहत रहता था, इन पर राजसत्ता-सूचक चक्र-चिह्न के स्थान पर लघु मानवाकृतियाँ अथवा डाल तथा बाण के चिह्न आहत किये जाते थे। राष्ट्र कर भी पुरानी परम्परा पर आधारित था, पर अब राजा का विशेष मन्त्री इन्हें वसूल करता था। कुछ देहात एकमुश्त (सराफ़ि) कर देते थे, और इसमें हरेक का अंग गाववासी आपस में तँ कर लेते थे। मुख्यतः कर निर्धारण फसल का छाँटा हिस्सा होता था। सेना की रसद के लिए जो कर वसूल किया जाता था, वह कबीलों की पूर्वपालिक स्थानीय सैनिक-सेवा का ही दूसरा रूप था। कबीलाई यन्त्र के अवसर पर राजा को भेंट-उपहार देने की जो पारम्परिक प्रथा थी उससे बलि कर का विकास हुआ। अथ कुछ करों का विकास मुखिया की पुत्रजन्म और सावजनिक सभा-समारोह आदि के अवसरों पर दिये जानेवाले उपहारों से हुआ। कबीला के मुखियाओं और (स्वयंसेवी किन्तु प्रशिक्षित) कबीलाई सनाआ का प्रायः लोप हो चुका था। फिर भी नया राज्य पुराने सभी करों को नियमित रूप से वसूल करता था। राज्य उद्याना पर भी कर लेता था और पशुओं द्वारा फसल की तथा

चित्र १२ सार्दी के कबीलाई सिक्के। ये सिक्के उन लोगों ने चलाये जिन पर प्रत्यक्ष किसी राजा का शासन नहीं था। यद्यपि (इस जलाहरण में) वे द्वितीय मौखिक सम्राट बिन्दुवारा (जिसने सिल्युकस निवेतर को हराया था) के आधारभूत आधिपत्य में थे। ये सिक्के मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित भारतीय स्वतन्त्र नगरों के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं।

वर्णित धाति के हरजाने के रूप में भी नाममात्र का कर वसूल किया जाता था, राज्य के खर्च से निर्मित जन-सुविधा सम्बन्धी साधना (बाँधों नहरों, जलाशयों) पर उपकर लगाया गया था। इनमें से कुछ करों के दार में शिनालेखा में जानकारी मिलती है। असोक ने तुम्मिनी गाँव को बलि कर से मुक्त किया और फसल

के भाग को छठे से घटाकर आठवाँ कर दिया ('क्योंकि बुद्ध यहाँ पदा हुए थे') । व्यक्तिगत उपहारों आदि की प्रथा सामन्ती युग में, सामन्तों के विशेषाधिकारों के रूप में पुनः प्रकट हुई अथवा पहले से ही चली आती रही ।

सीता भूमियाँ की स्थिति एकदम भिन्न थी । कृपिजय भूमि में सीता भूमि का हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया था कि यूनानी पर्यटकों (जो निश्चय ही गंगा नदी के रास्ते से पटना पहुँचे होंगे, न कि शनैः शनैः उजड़ते जानेवाले उत्तरांचल के स्थानमाय से) ने यही समझ लिया कि समस्त भूमि पर भारतीय राजा का अधिकार है । अथवास्त्र के राजा की ओर से खूब कोशिश की जाती थी कि परती भूमि पर लाया को बसाया जाय, फिर वह भूमि पहले साफ की हुई पर बाद में जंगल बनी हुई हो अथवा पहली बार साफ की गयी अछूती भूमि हो । ऐसी भूमियों में बसाय जानेवाले लोगों को विशेष प्रलोभन देकर जनपद के बाहर से लाया जाता था अथवा राजा के अपने अधिकार-क्षेत्र से ही चाहे नगर की आबादीवाली गद्दी बस्तिमाय से या चाहे घनी आबादीवाले देशों से, शूद्र परिवारों को बलपूर्वक हटाकर इन भूमियों में बसाया जाता था । हम यह भी जानते हैं कि नये विजित प्रदेशों में खबरदस्ती पकड़ लाये लोगों को पुनर्वासित किया जाता था, क्योंकि अमोक ने अपने कलिंग-अभियान के परिणामों के सन्दर्भ में ठीक इसी अर्थ में (खबरदस्ती हाँक ले जाना) अपवह क्रिया का इस्तेमाल किया है । परन्तु ये ग्राम बामी बाध नहीं थे, कृपिदास भी नहीं थे, बल्कि स्वतन्त्र अधिवासी थे—इन्हें सिर्फ ऐसे ही काम करने की आज्ञा दी नहीं थी जिनसे राजकाय को क्षति पहुँचे । नये गाँव एक-दूसरे से करीब तीन मील के अंतर पर होते थे और इनके बीच की सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित रहती थी, भले ही सारी भूमि साफ हुई हो अथवा न हुई हो । प्रत्येक गाँव में १०० लेकर ५०० तक शूद्र कृषक (कृषक) परिवारों की आबादी रहती थी और इनका समूहन इस प्रकार होता था कि पड़ोसी गाँव एक दूसरे की रक्षा कर सकें । प्रत्येक १०, २००, ४०० तथा ८०० ग्राम-समूहों के लिए प्रशासकीय मुख्यालय थे जहाँ सम्भवतः रक्षामेना भी रहती थी । सम्भव है कि शिशुपालगढ़ नगर की स्थापना ८०० गाँवों के केंद्र (स्थानीय) के रूप में हुई हो । पुरातात्विक जानकारी के अनुसार इस नगर की नींव ईसा पूर्व तीसरी सदी में पड़ी थी, परन्तु इस जानकारी की अथवास्त्र के साथ तुलना करके देखना अभी बाकी है ।

गाँव के गाँव की भूमि (सीता भूमि) जोतनेवालों को केवल उसकी जिन्दगी भर के लिए दी जाती थी । यदि उसी ने उस भूमि को पहली बार साफ किया है तो फिर वह दूसरे को न दी जाकर उसी के उत्तराधिकारियों को दी जाती थी यद्यपि कि जमीन भलीभाँति जोती जाती हो । कोई भी व्यक्ति, विशेष अनुमति के बिना, अपने जोत क्षेत्र को हस्तांतरित नहीं कर सकता था । यदि किसी खेत का

जाता न गया, तो उसे दूसरे को सौंप लिया जा सकता था। यदि साफ की गयी भूमि ओर आवादी नयी हो अथवा कोई विपत्ति आ पड़े तो सीता करो स छूट भी मिल सकती थी। अन्यथा, सीता कर राष्ट्र करो स वही अधिक भारी थे—कम से कम फमल का पाँचवाँ हिस्सा, और यदि सिचाई का प्रबंध राज्य की ओर स किया गया हो तो तीसरा हिस्से तक सीता कर वसूल किया जाता था। इमारती लकड़ी जंगल की पैदावार, मछली, शिकार और हाथी राज्य के लिए आरक्षित थे। हाथिया के जंगल को साफ नहीं किया जाता था, जो कोई हाथी की हत्या का दोषी पाया जाता था उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। हाथी सेना के लिए अनिवार्य था, केवल नदार्द के लिए ही नहीं बल्कि भारी परिवहन पुलों के निर्माण और इसी प्रकार के दूसरे भारी कामों के लिए भी। इसके अलावा हाथी का प्रतिष्ठात्मक मूल्य भी था। अधिकारियों को बछा तथा पशुचिकित्सकों को, राज्य के सन्तशाहकों को तथा इसी प्रकार के अन्य राज्य-कर्मचारियों को उनके सेवा-काल तक के लिए सीता भूमि की जोत दी जा सकती थी, पर इन भूखण्डों पर उनका कोई स्वामित्व नहीं था न ही वे इन्हें देहन रख सकते थे। जिस भूमि में सम्बन्धों से खेती की जाती रही हो वह यदि खाली हो जाये, तो (उस जनपद-विशेष का) राज्य भूमि मन्त्री (सीताध्यक्ष) किराये के मजदूर तथा दण्डित दासों से उस सीधे अपनी दखरेख में जोतन की व्यवस्था करना था, दण्डित दास इस प्रकार अपनी सजा अथवा जुमाने की भरपाई कर देते थे। बड़े पमाने पर दास मजदूरों का कोई अस्तित्व नहीं था परन्तु दण्डित दासों का निर्धारित (दण्ड) कालावधि के लिए देना जा सकता था। अर्कपित भूमि अधिग्राही पर भी दी जाती थी—ग्राम-तौर पर ऐसे लोगों को जिनके पास शारीरिक श्रम के अलावा देने को और कुछ न होता था। फमल के बाद बीज का अनाज काट लिया जाता था और राज्य के हिस्से का अनाज जोतनवाले के परिवार की स्त्रियाँ को पीसना पड़ता था। जाहिर है कि ऐसी स्थितियों में राज्य के प्रतिनिधि बना और जोड़ारा तक का प्रबंध करते थे। समीक्षित, अधिग्राही की यह व्यवस्था विहार में पूरे सामन्ती युग में टिकी रही और बाद में जहाँ इसका रिवाज था, अंगरेजों ने इसे जमींदार के विशेषाधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रथा के जीवित रहने से भी कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि मौर्यकाल और उसके पहले राज्य और कृषक के बीच में सामन्ती विचौलिये नहीं होते थे। सीता भूमि में केवल सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को ही रियायत दी जाती थी य लोग यदि राज्य को पाँचवाँ हिस्सा भी न दे पाते तो फिर इन्हें आसान शर्तों पर भूमि मिल जाती थी। इन लोगों को सामन्ती युग में भी ऐसी सहूलतें मिलती रही और अतः इन्होंने अपना एक विशिष्ट वर्ग बना लिया जिसका काम था सेना के लिए रंगरूट जुटाना।

राजा निराश्रित बच्चा, बूढ़ो, अपाहिजा, विधवाओं तथा गम्भवती स्त्रियाँ की देखभाल करता था। यह सरक्षण करीब उसी प्रकार का था जमे मालिक अपने पशुओं की देखभाल करता है, न कि पिता जिम प्रकार अपने बच्चा की देखभाल करता है। सीता भूमि में किसी प्रकार के सभा-समूह के आयोजन की अनुमति नहीं थी—केवल सजात समूह यदि हो तो, और आवश्यक मादजनिक निर्माण-कार्य (बाँध, नालियाँ आदि) के लिए ही एकाग्र होने की अनुमति थी। अनिवार्य सामुदायिक कार्य के लिए नियत समय पर यदि कोई अपना श्रमदान अपना अपने घर नहीं देता, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था। राज्य में बहुत म मजदूर सगठनों, व्यापारी श्रेणियाँ, नये धर्मोपदेशकों तथा प्रचारकों का प्रवेश की अनुमति नहीं थी, अधिक-से-अधिक कोई अकेला आश्रमवासी ही एक गाँव से गुजर सकता था। (यही कारण है कि चौदह तथा जन ब्याओं में सीता गाँवों के उत्प्रेषण नहीं मिलता। बुद्ध और महावीर के काल में राष्ट्र यानी बबौलाई का राज था, जबकि आग की दो सदियों के काल में उनके अनुयायियों को सीता भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, असौर के पहले की इन्हीं दो सत्रियों में राज्य द्वारा सीधे शोषण की व्यवस्था सर्वाधिक सक्रिय रही।) किसी भी सीता ग्रामवासी को जब तक वह अपने आश्रितों का समुचित प्रबंध न करे और अपनी समूची सम्पत्ति को वितरित न करे परिव्राजक बनने की अनुमति नहीं थी। कोई भी स्त्री परिव्राजिका नहीं बन सकती थी। कोई कृपक कर-दाता गाँव को छोड़कर कर मुक्त गाँव में बस नहीं सकता था, फिर वह कर मुक्त गाँव राष्ट्र भूमि में हो अथवा परती भूमि के वे (बहुत थोड़े) विशेष उपवन हों जो ब्राह्मणों को उनके निर्वाह तथा अध्ययन के लिए दे दिये जाते थे और जो कर से मुक्त थे। सीता गाँव में नर, नतक, नायक वादक, कथा-वाचक तथा ऐसे ही दूसरे मनोरंजनकर्त्ताओं के लिए प्रवेश वर्जित था। वास्तव में, गाँव में ऐसी कोई उपयुक्त इमारत ही नहीं बनायी जाता थी जो सावजनिक सभाओं, नाटका अथवा खेल-तमाशा के काम आ सके। चाणक्य ने लिखा है 'ग्रामवासियों की निराश्रयता से और पुरुषों के अपने काम में जुट रहने से ही राजकोष बेगारी के श्रम (विष्टि), धान्य, तेल आदि की वृद्धि होती है।' ईसा पूर्व चौथी सदी के यूनानी पण्डितों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि पास ही में दो सेनाओं में घनघोर युद्ध हो रहा है पर किसान उसकी तकनीक भी परवाह न करके अपने खेतों में काम में जुटा हुआ है। दरअसल इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है क्योंकि युद्ध के नियमानुसार निश्चिन्त श्रद्धालु किसान व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित था और

१ निराश्रयत्वाद्ग्रामाणां खेताभिरतत्त्वान्च पुष्पाणां कोशविष्टिर्ब्रह्मण्यरसवद्भिभवताति।
—अथगास्त २१३५

विजय किसी भी पक्ष की हो, उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसे भी 'परिवर्तनहीन भूव' की एक विशेषता माना गया है। वस्तुतः ग्रामीण जीवन की इस जड़ता को आरम्भिक राज्यतन्त्र ने ही प्रगल्भपूर्वक प्रोत्साहन दिया था। जिस राज्यतन्त्र ने इन उदासीन गाँवों को जन्म दिया था वह न केवल इनके पहले ही मिट गया, बल्कि इन्होंने ही उस राज्य को नष्ट किया और देश के ऊपर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी।

भूमि साफ करने का काम केवल राज्य की ओर से ही नहीं होता था। भूमि साफ करने के लिए स्वेच्छा से कोई भी समूह आमतौर पर अपना एक संगठन (श्रेणी) बनाकर, जंगल में पहुँच सकता था और वहाँ अपना स्थायी अथवा अस्थायी आधिपत्य स्थापित कर सकता था। यदि वे अधिकृत राष्ट्र अथवा सीता क्षेत्रों के भीतर हा, तो उन्हें तदनु रूप राजस्व देना पड़ता था। अन्यथा, एक बालावधि के लिए वे जनपद की निरन्तर फैलती सीमाओं के परे होते थे, और इसीलिए राजा के अधिकार क्षेत्र से भी परे होते थे। इसका अर्थ यह था कि इन लोगों को जंगल के आदिवासियों (आटविको) को शस्त्रबल से रोकना पड़ता था या उनके साथ प्रत्यक्ष सुलह करनी पड़ती थी। दोनों ही बातें सम्भव थी, क्योंकि श्रेणी आमतौर पर व्यापार तो करती ही थी वस्तुओं का उत्पादन भी करती थी। साथ ही, वे सैनिक अभियान के समय भाड़े पर सैनिक टुकड़ियाँ भी भेजती थी। इन्होंने आटविको के विकास में कितना योग दिया, इसका बवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। परन्तु अथशास्त्र की सूचना के अनुसार, जासूसी तथा सहायक सैनिक सेवा के लिए आटविका का भी इस्तेमाल किया जाता था जिससे सम्पत्ता की ओर आगे बढ़ने का उनका मार्ग निश्चय ही प्रशस्त हुआ होगा।

अथशास्त्र में वे सभी उपाय बताये गये हैं जो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल में लाये जाते थे। आंतराष्ट्रीय गठबन्धन, युद्ध विष प्रयोग, विद्रोह को प्रोत्साहन देना आंतरिक तोड़ फोड़। संधियाँ जो कभी खदानी होने पर भी पावन समझी जाती थी सुविधानुसार तोड़ी जा सकती थी, जिसके लिए किसी अन्य कारण की जरूरत भी नहीं होती थी। परन्तु यहाँ आक्रमण का प्रत्यक्ष उद्देश्य खिराज प्राप्त करना नहीं था जैसा कि इतिहास की जानकारी के अनुसार प्राचीन काल में अत्यन्त आक्रमण का आमतौर पर यही प्रयोजन रहा है। यदि पराजित राजा समझदारी दिखाता (अथवा उसका जीवित बचना सम्भव नहीं था) तो वह अपने सिंहासन के साथ-साथ अपने राजस्व तथा अधिकारियों को भी यथावत् सुरक्षित रख पाता था। विजेता एकाधिकार की माँग करता था तो केवल परती भूमि पर जहाँ उसकी ओर से ज़मीन की सफाई की जाती, वस्तियाँ बसायी जाती और खानें खोदी जाती। सम्भव हो तो यह अधिकार बिना किसी युद्ध के ही प्राप्त किया जाता—पड़ोसी राजा से साधारण समझौता करके।

ऐसा पूव पाँचवी-चौथी सदी का भगध एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ राजतन्त्र को स्पष्टतः एक शास्त्र समझा जाता था। दूसरे राज्य कर वसूल करके अपनी प्रजा का शोषण करते रहे, परन्तु अथशास्त्र का राजा ऐसा न करके जय सीध साधना से राजकीय आय में वृद्धि करता था। यूनानियों ने लिखा है कि भारतीयों को यानी पंजाब के निवासियों को, धातुकर्म तथा तकनीक की बहुत बड़ी जानकारी थी, और वे सिंचाई के लिए पनचक्की का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। तत्कालीन भगध के बारे में विदेशी टिप्पणी में (जो आज उपलब्ध नहीं है) ऐसी भत्सना कदापि न देखने को मिलती। अथशास्त्र के राज्य में धनिकर्म तथा हर प्रकार की सिंचाई-व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से उच्च स्तर की थी—जिसका ठीक कारण यह था कि राज्य के सीधे अधिकार क्षेत्र की सीता भूमियाँ का राजवित्तीय लाभ के लिए सर्वाधिक उपयोग किया गया था।

मौर्यों के बाद राजा को कर के रूप में फसल का छठा भाग देने की परम्परा अस्तित्व में आयी, परन्तु यह बात नहीं है कि यह परिवर्तन सब से हुआ। 'राष्ट्र' और सीता भूमियाँ का भेद तेज़ी से मिटता गया। 'राष्ट्र' शब्द देश अथवा आधुनिक अर्थ में 'राष्ट्र' का पर्यायवाची बन गया। राज्य को 'राष्ट्र' प्रणाली से राजस्व मिलता रहा—सीधे किसान से अथवा भूस्वामियों के एक विचौलिये वगैरे। दूसरी स्थिति में पट्टेदार किसान को सीता दर से कर देना पड़ता था और कभी-कभी फसल का आधा भाग तक देना पड़ता था, इस कर में और छोटे भाग वाल कर में जो अंतर होता वह सब भूपति के खजाने में चला जाता था। इन प्रणाली का उदगम मौर्यकाल में ही हुआ था, परन्तु बाद के राजतन्त्र में इसका आधार विचौलियाँ का एक नया भूपति-वर्ग बन गया। इस नये भूपति-वर्ग में एकरूपता नहीं थी फिर भी व्यवहार में इसका अधिकारों को स्पष्ट रूप से मायता मिली हुई थी और इसकी जिम्मेदारी हो गयी कि वह राज्य को, जो अब उसका अपना राज्य हो गया था, सहायता दे यद्यपि बाह्य रूप से अब भी निरंकुश राजतन्त्र का ही अस्तित्व था।

१४ राज्य और पण्य उत्पादन

अथशास्त्र का राज्य एक अत्यन्त अद्भुत बात में प्राचीन काल के दूसरे ज्ञात राज्यास—भारत के अथवा बाहर के—भिन्न था, यह बड़े पैमाने पर पण्य उत्पादन करता था। जैसा कि हमने देखा है, राज्य की मुख्य आमदनी सीता भूमियाँ से या जिनकी एक चौथाई अथवा इससे भी अधिक उपज राज्य के गोशाला (पण्यगृह) में पहुँचती थी, 'राष्ट्र' कर यद्यपि उत्तरे भारी नहीं थे, पर उपज के रूप में ही वसूल किये जाते थे। उपयोग में लाने के लिए अनाज का कूटकर साफ करना और सम्भवतः पीसना भी आवश्यक था, तेल के बीजा को पेलकर तेल प्राप्त करना जरूरी था—कपाम को धुनकर व कातकर सूत निकालना जरूरी

था, ऊन को छाटकर और साफ करके कम्बल बनाने जरूरी थे, इमारती लकड़ी को चीरकर और छीलकर तख्ते और कढ़ियाँ तैयार करनी थी, इसी प्रकार और भी कई जरूरी काम थे। राज भण्डारो का अध्यक्ष राज्य के निरीक्षण में य सारे काम अधिकतर स्थानीय मजदूरों (स्त्री पुरुष दोनों) से उस समय करवा लेता था जब खेती के काम में शिथिलता आ जाती थी। इन्हें भोजन का अलावा कुछ मासिक मजदूरी भी दी जाती थी। अथशास्त्र में पण्य सग्रह सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं का पूरा विवरण दिया गया है। सफाई के हर दौर में किस सीमा तक नुकसान होता है, कुशल मजदूरों से कितनी औसत उपज होती है, और जितनी उपज का तौल या माप कितना होता है इत्यादि, लगता है कि हम राज्यतन्त्र का ग्रन्थ नहीं, बल्कि किसी कारखाने की उपज का विवरण पढ़ रहे हैं। हिसाब किताब की ऐसी व्यवस्था के कारण धोखा देना बहुत कठिन रहा होगा। अकुशल राजकर्मचारी की सापरवाही के कारण राजस्व की जितनी क्षति होती थी उतना उसे जुर्माना देना पड़ता था। जो कुशल कर्मचारी नये स्रोतों से अथवा काम के नये बेहतर तरीके इस्तमाल करके अनुमान से अधिक आय दिखाता था, उसे पुरस्कृत किया जाता था। इसके अलावा बजट बनाने की दृष्टि से राज्य के पण्य गृहों का बड़ा महत्त्व था और प्रत्येक पण्यगृह में एक वर्षा मापक उपकरण रखा जाता था, जिसके रिकार्ड के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करके राजस्व का अनुमान लगाया जाता था।

अंत में तैयार माल को बेच दिया जाता था। इस माल का अधिकांश भाग राज्य-सेवा के अन्य विभागों में खप जाता था, जैसे सेना में, पर यह हुस्तानरण विक्री द्वारा होता था और इसका पूरा पूरा हिसाब रखा जाता था। राज्य अपने सैनिकों को अच्छा वेतन देता था, परंतु युद्ध-अभियान के दौरान अधिक-से अधिक वेतन वापस लेने की कोशिश की जाती। इसके लिए वेतनधारी राज्य प्रतिनिधि व्यापारियों के वेश में सैनिक छावनियां में पहुँचते और दुगुने दाम पर माल बेचकर मुनाफा राजकोष में जमा कर देते थे। राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को नकद वेतन मिलता था। वेतन का यह व्यौरा बड़ा विस्तृत और रोचक है (देखिए अथशास्त्र ५.३)। सबसे अधिक वेतन—प्रति वर्ष ४८ ००० पण—राजा के पुरोहित मन्त्री, राजमहिषी राजमाता, युवराज और सेनापति को दिया जाता था। सबसे कम वेतन—प्रति वर्ष ६० पण—भारी सप्लाय में सैनिक छावनियां और राज्य की निर्माण-योजनाओं पर कोल्हू के बल की तरह कड़ी महनत करनेवाले मजदूरों को मिलता था। इस थम को धिष्टि बहुत थी, और इसमें कुछ हद तक जोर जबरदस्ती भी होती थी, पर वेतन अवश्य दिया जाता था, जबकि सामन्ती युग में इसी शब्द का अर्थ हो गया—जबरदस्ती की और बिना वेतन की बेगार, जो राजा अथवा स्थानीय सामन्त के आदेश पर, प्रकट रूप

से सावजनिक भलाई के लिए, निमानों और कारीगरों को करा के बदले अथवा इनके अतिरिक्त देनी पड़ती थी। इस विष्टि श्रम के अन्तर्गत ज्यादातर ऊबड़-खाबड़ प्रदेश में सड़कें बनाने सिंचाई के लिए नहरें खोदने, विलेवन्दी के लिए खाईयाँ खोदने और बाघा के लिए मिट्टी-मत्थर ढोने का काम करना पड़ता था। प्रति वर्ष ६० पणा (चादी के सिक्का) के इस वेतन से जाहिर होता है कि कड़ी शारीरिक मेहनत करते हुए साल भर गुजारा चलाने के लिए इतनी निम्नतम राय जरूरी थी, और सम्भवतः इसमें से आश्रितों के लिए भी कुछ बचता होगा। (यह वेतन प्रतिमाह १७ १ ग्राम चादी के तुल्य था, अठारहवीं सदी के आरम्भिक हिन्दु म इस्ट इण्डिया कम्पनी भी निम्नतम स्तर के भारतीय मजदूरों को लगभग ठीक इतनी ही मजदूरी देती थी।) बड़हिया और शिल्लिया (काद-शिल्लिया) को राज्य की ओर से १२० पणा वेतन मिलता था। प्रशिक्षित एवं पूर्ण शस्त्र-सज्जित पदाती को ५०० पणा वेतन मिलता था, राज्य सेवा के लेखक (क्लक) और सहायक (लेखापाल) को भी इतना ही वेतन मिलता था (सैन्याध्यक्षा तथा विभागाध्यक्षों को, जैसा कि स्वामाविक था इससे कहीं अधिक वेतन मिलता था)। कुशल खनक और अभियंता को प्रति वर्ष १००० पणा मिलते थे। विभिन्न वेश धारण करने में कुशल श्रेष्ठ गुप्तचर को भी इतना ही वेतन मिलता था, इसी प्रकार उस गुप्तचर को भी जो आमतौर पर गहम्य, व्यापारी अथवा माधु की जीविका में अपने को गोपनीय रखता था। ये गुप्तचर जिस किसी भी वर्ग की जीविका को अपनाते, उसी के स्तर के अनुसार उनकी नियुक्ति होती थी और इन्हें अतिरिक्त भत्ता भी नहीं मिलता था, इसलिए यह माना जा सकता है कि मगध के गृहपति के जीवन-स्तर तथा रहन-सहन के लिए कम-से-कम प्रति वर्ष १००० पणा वेतन काफी पर्याप्त था। निम्न स्तर के गुप्तचरों—हत्पारा अक्खड़ा विप देनेवाला और भिखारि-वेशधारी स्त्रियाँ (जिन्हें राजमहल में लेकर सामान्य गृहस्थ के घर तक स्त्रियों के कक्षा में अबाध प्रवेश मिलता था)—को ५०० पणा मिलते थे इतना ही वेतन ग्राम-सेवकों को मिलता था। राजकीय दूत को, गतव्य स्थान की दूरी के अनुसार निर्धारित वेतन भत्ता मिलता था—अधिक दूर जाना हो तो दुगुनी राशि मिलती थी। रोग-सवाकाल में विरलान हुए व्यक्तियों को और सवाकाल में मृत सेवकों तथा अधिकारियों के असहाय आश्रितों को नियमित पेंशन दी जाती थी। दीर्घ कालीन सेवा के लिए भत्ते के रूप में चावम अथवा घाय का और उपहार के रूप में वस्त्र या इसी प्रकार की अन्य चीज का विशेष अधिकार प्राप्त किया जाता था। ऐसी कोई चीज वितरित नहीं की जाती थी जिससे राजस्व में स्थायी रूप से कटौती आ जाय, नवदी की कमी हो तो राजा अपने भण्डारा से कोई भी वस्तु उपहार में दे सकता था, परन्तु भूमि अथवा पूरा गाँव नहीं दे सकता था।

जनपद जाते समय साथवाह को आदिवासिया से आबाद जंगल से गुजरना पड़ता था, इसलिए साथ की सुरक्षा के लिए वह शस्त्र भी साथ रखता था। जैसे ही वह थगले जनपद की सीमा पर पहुँचता, उसे ये शस्त्र राज्य के शस्त्रागार में जमा कर देने पड़ते, कोई विशेष कारण हो तो आवश्यक शुल्क देकर वह शस्त्र अपने पास रखने की अनुज्ञा प्राप्त कर सकता था। ऐसा अनुनापत्र प्राप्त किये बिना कोई भी शस्त्रधारी व्यक्ति जनपद के भीतर प्रवेश नहीं पा सकता था, यहाँ तक कि सैनिक भी यदि वे अपने रक्षा-काय पर नियुक्त न हों तो नगर में शस्त्र लेकर नहीं आ सकते थे। जनपद में प्रवेश करते समय और बाहर आते समय साथ को भी माग-कर एवं सीमा शुल्क देना पड़ता था। तस्करी और माल के मूल्य के बारे में असत्य विवरण देना न केवल खतरनाक था, बल्कि अत्यन्त कठिन भी था, क्योंकि साथ में कम-से-कम एक ऐसा गुप्तचर-व्यापारी होता था जिसे राज्य की गुप्तचर-सेवा से अच्छा वेतन मिलता था और जिसे साथ के सारे लेन-देन की जानकारी होती थी। ऐसा भेदिया प्रायः पहले ही सीमा-सुरक्षा अधिकारी को सूचना भेज देता था, इसलिए वह अधिकारी व्यापारियों द्वारा विवरण देने के पहले ही यह बताने की स्थिति में होता था कि साथ में ठीक किस प्रकार का माल मौजूद है। आयातित माल को एक नियत सावजनिक हाट में ऐसे दामों पर बेचना होता था जिसमें समुचित मुनाफा हो किन्तु इससे अधिक की गुंजाइश नहीं थी। बिना बिचे माल को स्थानीय अधिकारी बित्री के लिए प्रायः अपने पास रख लेते थे और अपनी सही जानकारी के अनुसार उसके उचित दाम लगाते थे। व्यापारी—अपने आधुनिक सहधर्मों के असदृश—आवश्यक वस्तुओं को इस आशा से जमा करके नहीं रख सकता था कि उन्हें कहीं अचानक ले जाकर अधिक मुनाफे पर बेचेगा अथवा सुक छिपकर ऊँचे दामों पर बेचेगा।

पण्य निर्माता व्यापारी पर सम्भवतः सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यह था कि वह कुशल धर्मिक एक सीमा तक ही प्राप्त कर सकता था। कारीगर स्वतन्त्र थे और आमतौर पर शक्तिशाली श्रेणियों में संगठित थे। किसी भी स्वतन्त्र शूद्र को बेचकर सेवक दास नहीं बनाया जा सकता था। यूनानियों ने भारत में किसी प्रकार की दासप्रथा नहीं देखी। इसी प्रकार, भारतीय भी सोचते थे कि सीमा प्रदेश में और यूनानी प्रदेशों में केवल आय और दास जातियों का ही भेद है। दण्डदासों का उल्लेख पहले किया जा चुका है इनके अलावा घरेलू चाकरा, विदूषका आदि जैसे क्रीतदासों का भी एक पूरा वर्ग था। परन्तु इनमें से किसी को भी गन्दा अथवा अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था, ऐसा करने पर उसे फौरन मुक्ति मिल जाती थी, बलात्कार अथवा अत्याचार के प्रयास का भी यही परिणाम होता था। स्वतन्त्र व्यक्ति के बच्चा की तरह दास के बच्चे भी स्वतन्त्र होते थे उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। दास

शायं यदि किसी प्रकार की सम्पत्ति हो तो मालिक उसे छीन नहीं सकता था, कोई भी दाम, स्त्री या पुरुष, अपने धर्म की वैधानिक मूल्य में गणना करके अपनी आजादी खरीद सकता था। वेतन पानेवाले मजदूर एक ऐसे समुचित अनुबंध-कानून द्वारा सुरक्षित थे जो एक ओर मजदूरों को बाँधता था तो दूसरी ओर उनमें काम लेनेवाले ठकदारों को भी। और फिर, सीमाहीन जंगल भी था, जहाँ कोई भी साहसी व्यक्ति शरण ले सकता था। वहाँ अन-सकलन करके जीवन निर्वाह करना सदैव सम्भव था और आटविको के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर लेने पर वहाँ कृषि के लिए भूखण्ड भी साफ किया जा सकता था, जहाँ का सीमा जब तक वहाँ न पहुँचे, तब तक राज्य की ओर से कोई परेशानी नहीं थी न ही कोई कर देने की जरूरत थी। यद्यपि व्यापारी के ऐसे हित भली-भाँति सुरक्षित थे जिनका राज्य के हितों से टकराव नहीं था, फिर भी राज्य कानून का काम दृष्टिकोण यही था कि व्यापारी बुनियादी तौर पर धूत होता है और यदि उसे समय-समय पर भली-भाँति जाँचा न जाये, नियन्त्रण में न रखा जाय और दण्ड न लिया जाय तो वह सबके लिए घातक बन जाता है। बौद्ध दृष्टिकोण से स्पष्टतः इतने अधिक भिन्न किसी अन्य दृष्टिकोण की कल्पना नहीं की जा सकती।

हर चीज का मूल्य कूता जाता था यह बात अथदण्डों की सूची से जाहिर होती है, अपराधों के एक प्रामाणिक अनुवाद की अनुक्रमणिका में अथदण्डों की सूची साढ़े नौ कालों में बँटी गयी है और इसमें भी कई ऐसे विषय छोड़ दिये गये हैं जिन्हें अमथा पाप या अमद्र आचरण की कोटि में शामिल किया गया। ब्राह्मण पुरोहित भी, अन्य अनुबन्धित व्यक्तियों की भाँति, पूजा पाठ के लिए अपनी सहमति के कारण कानूनी तौर पर बँधा हुआ था। तपस्वी को जेल के पास छोटे-माटे अपराध का जुर्माना देने के लिए भी सम्पत्ति नहीं होती। राजा के लिए प्रायनामा के रूप में अदायगी करनी पड़ती थी। वैश्यावृत्ति में न तो अपराध समझा जाता था न ही पाप, बल्कि एक पृथक् मन्त्री (गणिकाध्यक्ष) के अंतर्गत यह पेशा एक प्रकार का राजकीय उद्यम था। गणिकावृत्ति के लिए भी उसी प्रकार सर्वांगीन नियम थे जैसे कि पण्य-व्यापार या दूसरी कम कुतूहलजनक सेवाओं के लिए थे। एक सीमा तक धनाजन के लिए गणिकाएँ अपना पेशा त्यागकर सम्भ्रात जीवन व्यतीत कर सकती थी, क्योंकि उस समय इस पेशे को उतना हेय नहीं समझा जाता था जितना कि यह बाद में हो गया। परन्तु राज्य का ऋण चुकाना अत्यावश्यक था। वयोवृद्ध गणिका राज्य की सेवा में अधीक्षिका (मातृका) भी बन सकती थी। मदिरा के लिए भी एक पृथक् मन्त्री (सुराध्यक्ष) था, जो शराब के उत्पादन से लेकर उसकी वित्री तक सारी व्यवस्था देखता था। राज्य का एक विशेष अधीक्षक

(घूताध्यक्ष) सारे घूतागारों का संचालन करता था। इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि नागरिक जीवन के हर क्षेत्र में मुद्रा-अथर्वव्यवस्था व्याप्त थी। यहाँ सिर्फ यही ध्यान में रखना जरूरी है कि सबसे अधिक लागू 'मूक' सीता-ग्रामों में आबाद थे, जहाँ हर सम्भव प्रयत्न होता था कि उन्हें खेती के सक्षम काम में सदा व्यस्त रखा जाय। गणिकाओं, सुरागारों तथा घूतागारों की सुविधाएँ बवल नगरों एवं कस्बों के लिए ही थी, आमतौर पर गाँवों के लिए नहीं। जब हम कहते हैं कि मगधीय राज्य एवं समाज में हर चीज़ का मुद्रा-मूल्य निर्धारित किया था, तो यह कथन मुख्यतः नगरीय जीवन साथ व्यापारी तथा राज्य-अधिकारियों पर लागू होता है, सीता भूमि पर जबरन बसाये गये गरीब किसानों पर नहीं।

६५ असोक और मगधीय साम्राज्य का चरमोत्थक

चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र असोक (संस्कृत अशोक) ने राज सिंहासन लगभग २७० ई० पू० में संभाला। उसने अभिलेख अब तक पढ़े गये भारतीय अभिलेखा में सबसे प्राचीन हैं। उसने जीवन के बारे में यत्न-तत्पर जो आख्यान मिलते हैं, उनके आधार पर कोई क्रमिक विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। कहा जाता है कि अपने सौतेले भाइयों की हत्या करके असोक सिंहासन पर बैठा था, उसने कम-से-कम ३६ साल तक राज्य किया, जिनमें से आरम्भ के आठ साल तक उसका शासन बड़ा क्रूर रहा। एक आख्यान के अनुसार, असोक ने बन्धियों को यातनाएँ देने के लिए जो विशेष 'नरक गृह' बनवाया था वह स्थल पटना के समीप यात्रियों को सदियों तक दिखाया जाता रहा। यह पार्थिव नरक वास्तव में मगध के कारावासा के कठोर जीवन का परिचायक था। जो असहिष्णु अपराधी उद्दण्ड और जिद्दी होते थे उन्हें कारागृहों में कठोर काम में जोतने के साथ-साथ यातनाएँ भी दी जाती थीं। सामन्ती युग के आरम्भ काल में ऐसी यातनाएँ देना बन्द हो गया था, पर परवर्ती सामन्ती युग में यह प्रथा पुनः शुरू हो गयी। विभिन्न विवरणों के कारण दो असोकों में कुछ भ्रम पैदा हो जाता है जिसका कारण यह है कि ईसा पूर्व पाँचवीं सदी के एक मगधीय राजा के सिक्कों पर भी लगभग वही चिह्न आहत हैं जो कि दो सौ साल बाद के महान् असोक के सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। दोनों ही प्रकार के सिक्के असोक द्वितीय के समय में और बाद में भी प्रचलित रहे। अतः पहले के उस शिशुनाग राजा को कालासोक ('प्राचीन असोक') नाम देना स्वाभाविक ही था। मौर्य असोक ने अपने को देवानपिय प्रियदर्शि (देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी) कहा है। 'देवानपिय' आमतौर पर राजाओं की उपाधि थी इतम राजा के दबो अधिकार का अर्थ निहित नहीं है, क्योंकि 'बुद्ध' के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होता था। मास्की (कर्णाटक) और गुजरात (मध्यप्रदेश) में खोजे गये शिलालेखों से, जो असोक के दूसरे सेखों-जैसे ही हैं, यह सिद्ध हो

क्या है कि इन्हें असोक ने ही खुदवाया है, क्योंकि इनमें पियदसि और असोक नाम समानाधिक है। बौद्ध वाङ्मय (संस्कृत, पालि और चीनी) ने असोक को बमर ही नहीं, एक आख्यान-मुरूप बना दिया है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और भिक्षु-संघ को उदारतापूर्वक दान-दक्षिणा दी थी। महान् असोक के सिक्का को अभी हाल तक पहचाना नहीं गया था, क्योंकि उन पर कोई नाम बगवा लेख नहीं है, सिर्फ दूसरे आहत सिक्का-जैसे चिह्न हैं।

चित्र १३ शिशुनाग सिक्के (चांदी) जिनमें ऊपर के चिह्न उस राजा के हैं जो बाद में कालाचीक (लगभग ४२० ई० पू०) के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पाँचवाँ चिह्न असोक मौर्य के सिक्कों के (चौथे) चिह्न के लगभग समान ही है। पहले के सभी सिक्के परवर्ती शासनकालों में भी चलते रहे यदि विजय प्राप्त करके शासन पर अधिकार किया गया हो तो नया राजा कभी-कभी अपने चिह्न उन सिक्कों पर आहत करवाता था। नीचे की पंक्ति के चिह्न जिनमें नन्दिन् राजा का निजा चिह्न है उन मुद्राओं के हैं जिनका मौर्यों के पहले सर्वाधिक प्रचलन रहा और इसलिए वे अत्यधिक समृद्ध एक दीपकालीन शासन के सूचक हैं। सम्भवत इय चित्त (नन्दिन्) के कारण ही मन्दराज अथवा (मन्दवश अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गया।

असोक स्वयं जानकारी देता है कि राज्यारोहण के आठवें वर्ष में हुए विनाशकारी जलिंग (उड़ीसा) अभियान के बाद उसमें एकाएक परिवर्तन हो गया। इस युद्ध में एक लाख लोग मारे गये और इससे भी कई गुना लोगो की मृत्यु युद्धजनित कारणों से हुई। १५०,००० लोगो को निर्वासित किया गया इस संदर्भ में जिस अपवह किया का प्रयोग किया गया है वह अथशास्त्र के उस शब्द के सदृश है जिसका अर्थ है—सीना भूमि में जबरन पुनर्वासित करना। यह मौर्यों की अन्तिम बड़ी युद्ध विजय थी। इसके बाद जलिंग के लोग—जितने भी बचे थे—असोक के विशेष सरक्षण में आ गये, मानो वे उनकी सत्तान हों। लगभग इसी समय से असोक मगध के धार्मिक उपदेशका की ओर आकर्षित हुआ और वह बौद्धधर्म में दीक्षित हुआ। इस धर्म-परिवर्तन ने जिसकी तुलना अक्सर रोमन सम्राट कास्टाइन द्वारा ३२५ ई० में ईसाई धर्म स्वीकार करने से की

चित्र १४ पहले तीन मौर्य सम्राटों—चंद्रगुप्त बिंदुसार और अशोक—के सिक्के। यहाँ प्रत्येक राजा के सिक्के एक ही प्रकार के सिक्के दर्शाये गये हैं पर अशोक ने कई हजार सिक्के के सिक्के बनाये थे क्योंकि उसके सम्ये और शान्तिपूर्ण शासनकाल में अनेक दशकाल में सिक्के बनते रहे। किन्तु चंद्रगुप्त के बाद मौर्यों के सिक्के के सिक्के की मात्रा एकाएक बढ़ गयी और तील में भी 'यूनानिष्ठता' देखने को मिलती है जो आदिम मुद्रा-स्फीति तथा प्रचलित मुद्रा पर शब्द की परिचायक है।

जाती है ऐसे किसी संगठित चक्र की सृष्टि नहीं की जो राज्य से सम्बंधित हो न ही दूसरे भारतीय धर्मों को खत्म किया जैसा कि राजकीय इसाई धर्म न रामन साम्राज्य से भूतिपूजक विधियों को खत्म कर दिया था। इसके विपरीत, अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ब्राह्मणों और जना तथा आजीवकों का भी उदारतापूर्वक दान-दक्षिणा दी। महान् अशोक अपने राज्य के सम्मानित बयोवधों से घेंट करता था, राज्य के दूर पर निकलता तो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों से वातालाप करता और हर धर्म-जाति के व्यक्तियों की धन तथा उपहारों से सहायता करता। मुनियादी तौर पर यह परिवर्तन उतना धार्मिक नहीं था जितना कि एक भारतीय राजा द्वारा अपनी प्रजा के प्रति पहली बार प्रकट किये गये दृष्टिकोण के बारे में था जो कुछ पराक्रम में करता है वह इसलिए कि प्राणियों के प्रति मेरा जो ऋण है उससे उच्छेद हो जाऊँ।^१ राजत्व का यह अदभुत आदेश नया ही नहीं प्रेरणादायक भी था, यह उस पूर्ववर्ती मगधीय राजतंत्र के लिए सबका विस्मयकारी था जिसमें राजा ही राज्य की परम सत्ता का प्रतीक

१ य प किंचि पराक्रमामि बह विति भूतान आनण गच्छ
—गिरिनार का पृष्ठ शिलालेख

होता था। अशोक का राजा किसी का वज्रदार नहीं था, राज्य के लाभ के लिए शासन करना ही उसका एकमात्र काम था और कुशलता ही इसकी एकमात्र परम कसौटी थी। ईसा पूर्व छठी मदी के मगधीय घर्मों ने जिस सामाजिक दशन का प्रतिपादन किया था उसे अंत में, असोक के समय में राजतंत्र में भी प्रवेश मिल गया।

इसलिए असोक पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने अपने आदेश (लेख) केवल बौद्धधर्म के प्रचार प्रसार के लिए खुदवाये हैं। पर यह विचार ग्राह्य नहीं है क्योंकि उसने सभी धर्म-सम्प्रदायों को प्रबल रूप से सहायता दी—उन ब्राह्मणों को भी जिनके मिथ्याभिमान को बौद्ध ने चूर किया और जैनो तथा आजीवकों के उन दो प्रमुख समानांतर सम्प्रदायों को भी जिनसे सभी बौद्ध धार्मिक तीव्रता के साथ घृणा करते थे। किंतु यह सच है कि सम्राट असोक स्वयं को बौद्ध मानता था। बताया जाता है कि उसने बुद्ध की अस्ति धातुओं पर अनगिनत स्तूप बनवाये और बुद्ध के जीवन में सम्बन्धित पवित्र स्थलों पर दूसरे स्मारक खड़े किये। पुरातत्त्व द्वारा काफी हद तक इसकी पुष्टि हो चुकी है। उसने अपने स्तम्भ और शिलालेख तत्कालीन मुख्य व्यापारी मार्गों के महत्वपूर्ण मिलन स्थलों पर अथवा नये प्रशासन-केन्द्रों के समीप खुदवाये। बुद्ध के जीवन में सम्बन्धित अधिकांश विशिष्ट स्थल भी पुराने उत्तरापथ पर ही थे, गंगा की घाटी में तेजी से आबादी बढ़ते ज्ञान के कारण उत्तरापथ के व्यापारी-मार्ग का महत्व जन-जन घटता गया। बौद्ध धर्म को सम्बोधित करते हुए असोक ने मतभेदों का निवारण के लिए एक विशेष लेख (भाइ शिलालेख) भी खुदवाया था। इसमें भिक्षुओं के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है, उनके अध्ययन और आचरण के लिए ही कुछ उत्तम सुझाव दिये गये हैं। ज्ञान पड़ता है कि तेजी से बढ़ि हाने के कारण और उच्चाश्रय मिलने के कारण सध में कुछ शिथिलता आने लगी थी। यह परम्परा ऐतिहासिक ज्ञान पड़ती है कि असोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और उसने सभी पड़ोसी देश—थीलका, मध्य एशिया और सम्भवत चीन—में धर्मदूत भेज दिये। बताया जाता है कि अपने प्राचीनतम रूप में पालि बौद्ध ग्रन्थों का सकलन बुद्ध निर्वाण के तुरन्त बाद हुआ था, परन्तु अधिक सम्भव यही प्रतीत होता है कि अपने वर्तमान रूप में असोक के समय में अथवा उसके कुछ आगे-पीछे अस्तित्व में आये। अपने वर्तमान रूप में ये बौद्ध ग्रन्थ थीलका, बर्मा तथा थाईलैंड में सुरक्षित रहे।

असोक की राजधानी का प्रयोजन केवल बौद्धधर्म के प्रति निजी आस्था प्रकट करना ही नहीं है, क्योंकि ये राज्य की बुनियादी नीति में आमूल परिवर्तन का सूचक है। इसके लिए पहला प्रमुख सबूत है कि आधुनिक निर्माण-कार्य (स्तूपों के अलावा भी) जिनमें राज्य को कोई आय नहीं होती थी। पाटलिपुत्र

कार्यों का उच्चायुक्त'। असोक के समय में इस पद का सहो अर्थ था—'सम दृष्टि का उच्चायुक्त'। समदृष्टि, सहिताबद्ध कानून व सामान्य कानून व पर एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर कानून और न्याय दोनों ही आधारित माने जाते हैं। 'धम्म' शब्द का आरम्भिक अर्थ भी ठीक यही था और इसलिए मिनांदर द्वारा 'धम्मक' के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द 'दिवाइओ' बिल्कुल सहो था। इन नये महामात्यों का एक काम यह था कि, कानून को माननेवाले सभी समुदायों एवं सम्प्रदायों की शिकायतों की जांच करें और उन्हें न्याय दिलायें। साथ ही, ये महामातय ऐसे सभी समुदायों एवं सम्प्रदायों के भत्ता और सिद्धान्तों की भी जांच पड़ताल करते थे। राजा जब दूर पर निवृत्तता तो वह स्वयं भी यह सब देखता था। आदिम समूह-कानून को आदिम समूह धर्म से पृथक् नहीं किया जा सकता। अथशास्त्र के जनपद निवासी विशेषतः ग्रामवासी, निश्चय ही आदिम अवस्था में थे। कृषि से सम्बंधित कोई भी कार्य—हत्त जोतन से लेकर भत्त में ओसार्ह तक—शुरू करने के पहले अनुष्ठान किये जाते थे (आज भी किये जाते हैं) और बहुत-सी प्रथाएँ अनेककलक समाज की विरासत थीं। अतः समस्या थी—इन सकीर्ण और कभी-कभी परस्पर विरोधी विश्वासों को एक अनेक-उत्पादक बहुतर समाज में किस प्रकार समायोजित किया जाये। बौद्धधर्म का लक्ष्य भी यही था परंतु उसने यत्नम तथा हर प्रकार की आनुष्ठानिक बलि की निंदा की है जब कि अथशास्त्र ने यज्ञ की उपेक्षा की है और जनपद की विपदा—चाहे सर्पों की चाहे भूषका की या महामारी की—से रक्षा करने के लिए जादू टाने का प्रयोग करने की सलाह दी है।

असोक ने सभी प्राणियों के वध पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया, बस कुछ विशिष्ट पशुओं और पक्षियों का वध ही वर्जित कर दिया था जिसका कारण अज्ञात है, पर सम्भव है कि टोटममूलक रहा हो। गाय बल तथा वधभ आरक्षित नहीं थे, पर सड़क (सांड) वृषभ का वध नहीं होता था। सड़क का जहाँ चाहें घरन के लिए खुला छोड़ दिया जाता (जसा कि आज भी हाता है) ताकि वह अच्छी तल्ल पदा करे, यद्यपि उसे पवित्र माना जाता था। असोक के समय में अभी गोमास, दूसरे किस्म के मांस की भाँति ही खुले बाजार में और चौरस्तो पर बचा जाता था। सम्राट ने अपने महल में निरामिष भोजन का एक आदर्श स्थापित किया और राजा की पाकशाला से मांस लगभग गायब हो गया। राज्यादेश द्वारा यज्ञ-बलि पर रोक लगा दी गयी और ऐसे कुछ समाजों (उत्सव मेला या गाँधी) पर भी जिनमें अत्यधिक मदिरापान और उन्मुक्त भोग विलास के साथ-साथ अपराध तथा दूसरे निन्दनीय कार्य भी होते थे। परंतु यहाँ भी सम्राट ने स्वीकार किया कि कुछ समाज अच्छे होते हैं इसलिए आवश्यक हैं। पहले बताया जा चुका है कि ऐसा एक समाज—वसंत का होली उत्सव—आज भी मनाया

जाता है, पर इसके अश्लीलतम लक्षण बानून व जनमत के कारण फीके पड़ गये हैं। वन्य पशुओं को घेरकर मारने के उद्देश्य से अथवा भूमि साफ कराने के लिए जंगलों को जलाना सक्का बर्जित कर दिया गया था। यह कोई बौद्ध सनक नहीं थी बल्कि वस्तुतया की रक्षा के लिए और प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखने के लिए यह निषेध परमावश्यक था। ब्राह्मण धर्म के ग्रन्थ महाभारत के एक पर्वर्णो श्लोक में भी यही निषेध भरणासन भीष्म के शब्दों में व्यक्त हुआ है—
जंगलों को जलाना महापाप है। इसी महाकाव्य के प्रतापी पाण्डव वीरा न भगवान् कृष्ण की सहायता से हृद्रप्रस्थ (दिल्ली) का घाण्डववन जलाकर साफ किया था, इसलिए इस प्रसंग में भीष्म का यह उपदेश बड़ा बेमेल जान पड़ता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि प्राचीन बर्दिक आय जीवन-पद्धति पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी, समाज अन्न सक्कलन की अवस्था को पार करके अन्न पूर्ण रूप से अन-उत्पादन की अवस्था में पहुँच चुका था, इसलिए पशुचारी जीवन की कठोर प्रथाओं की अब कोई उपयोगिता नहीं थी। धर्म महामात्रों को विशेष आदेश था कि वह कारागार में पड़े हुए अपराधियों की खरियत की देखभाल करें। बन्धु-संबन्धी जिन्हें पूरी सजा भुगतने के बाद भी कारावास में रखा गया था, मुक्त कर दिए गये। जिन बर्दिया के जाति-कुटुम्बवाले निराश्रित थे, उन्हें मद पहुँचाने का नये आयुक्तों (रज्जुको) को आदेश दिया गया। कारागार में पड़े हुए जिन बर्दियों को मृत्युदण्ड सुनाया गया हो उन्हें अपने जाति-कुटुम्बवालों से मिलने के लिए तीन दिन की मुहलत दी जाती थी, पर प्राणदण्ड की व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया था।

असोक की राजाज्ञाएँ राजा की निरकुशता पर पहली बार प्रतिबद्ध लगाती हैं ये पहली बार नागरिका को स्वतन्त्राधिकार प्रदान करती हैं। यह हमीसे प्रमाणित है कि राज्याधिकारियों को यह आदेश था कि वह इन राजाज्ञाओं को साल में कम-से-कम तीन बार विशाल जनसमूह के सामने पढ़ें और इन्हें सावधानी से समझाएँ। अब संक्षेप में विचारणीय प्रश्न है— इस असाधारण परिवर्तन की क्या आवश्यकता पड़ी ?

असोक का सुधार-काम इस तथ्य का एक बर्दिया उदाहरण है कि मात्रा परिवर्तन के साथ-साथ अन्त में गुण परिवर्तन भी होता है। यहस्था कृपका तथा कारीगरों की तादाद में और उत्पादों के विस्तार में इतनी अधिक वृद्धि हो गयी थी कि भू-राजस्व का नियोजन करनेवाला रज्जुक लाखों इंसानों पर उसी प्रकार पूर्णाधिकार से शासन करने लगा था जैसे कि अगरजों के जमाने में जिले का बनवट्ट करता था। जैनपदों की सीमाओं में अब अधिक अन्तर नहीं रह गया था न ही व्यापार-मार्ग अब जंगलों से गुजरनेवाली चन्द सँकरी पगड़ण्टियाँ मात्र थे। आठवर्ष पहले से कम रह गये थे और अब उनसे कोई बड़ा खतरा नहीं था,

सिर्फ उपद्रव ही मचात थे। असोक ने उनके पास भी धम्मदूत भेजे थे। अनेक साहसी व्यक्तियों ने जंगल में जाकर वहाँ भूखण्ड साफ किये थे और उन पर खेती शुरू कर दी थी, ऐसे भूखण्डों का समावेश न राष्ट्र भूमि में किया जा सकता था, न ही सीता भूमि में। मगध की शक्तिशाली सेना अब अनावश्यक होती जा रही थी और उस पहले के स्तर पर बनाये रखना अत्यन्त खर्चीला काम था। असोक ने स्पष्ट ही कहा है कि 'धर्मानुशासन' लागू होने के बाद से सेना का इस्तेमाल केवल कबायद और प्रदर्शन के लिए होता है।

देश नितान्त भिन्न सरचनावाले तीन प्रमुख भागों में बँटा हुआ था साम्राज्य का पश्चिमी प्रदेश तथा पंजाब बाहरी आक्रमण के लिए खुला था, इस लिए वहाँ एक या अधिक स्थानीय सेनाध्यक्षों के मातहत सजग सेना रखना जरूरी था। स्थानीय सेनाध्यक्ष को यह प्रलोभन हो सकता था कि वह स्वयं को राजा घोषित कर दे, अथवा यूनानी, शक और दूसरे मध्य एशियाई उसे भगा भी दे सकत थे। असोक के लगभग पचास साल बाद ये दोनों प्रकार की घटनाएँ घटित हुई। राज्य के दूसरे भाग, गण्डक प्रदेश में, तब तक सेना की जरूरत नहीं थी जब तक पंजाब में शत्रु जमा न हुए हों। यह प्रदेश अब भी काफी सम्पन्न और समृद्ध था। लेकिन घातुमा पर राज्य का एकाधिकार धीरे धीरे खरम हो रहा था। बिहार में ताबे की छानें जल-स्तर तक पहुँच चुकी थी, पर पम्प नहीं थे। लोहे की माँग इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि मगध से उसकी पूर्ति सम्भव नहीं थी। मगधीय आक्रमण के काफी पहले, उत्तर के निजी उद्यमियों ने, दक्खन में लोहे के नये स्रोतों की खोज करके कुछ हद तक उनका विकास किया था (जसाकि आवश्यकता से पता चलता है)। सिकंदर के सौ साल अथवा इससे भी पहले भारतीय इस्पात से बनेवाले सर्वोत्तम खड्ग हखामनि दरबार तक पहुँचत थे। घातुकर्म के इस श्रेष्ठ उत्पादन की निरन्तर बढ़ती माँग को सर्वोत्तम कोटि के खनिजों के छोटे छोटे भण्डारों ने निभालकर ही पूरा किया जा सकता था। ऐसे खनिज भण्डारों आश्रय कर्णाटक के जंगलों में बिखरे हुए थे, परंतु इन क्षेत्रों में खनिजों की खोज करनेवालों पर अपना कठोर अनुशासन-तन्त्र स्थापित करना मगध के लिए बड़ा व्ययसाध्य था। राज्य का यह तीसरा भाग दक्खन, उसी प्रकार आबाद करना सम्भव नहीं था जैसे कि मगधीय सीता-क्षेत्र, क्योंकि यहाँ बढिया मिट्टीवाले भूखण्ड दूर दूर बिखरे हुए थे और यहाँ की मिट्टी मगधीय मिट्टी से एकदम भिन्न थी। मगधीय साम्राज्य के इस तीसरे भाग के भावी विकास का अर्थ था स्थानीय आबादी, स्थानीय भाषाओं तथा स्थानीय राज्यों का नूतन विकास। असाक के समय में समस्त भारतभूमि का जो भाग उसके राज्य के अंतर्गत नहीं था वहाँ किसी राजवशीय सत्ता का अस्तित्व नहीं था, वहाँ केवल वय अथवा अधवय नबीले ही थे। उसके शिलालेखों में राज्य की

कहता है कि मौर्यों ने धनाजन के लिए ऐसी पूजा विधियों का आविष्कार किया था। अतः म राजकीय ऋण और राजकीय बज के स्थान पर अयशस्त्र व्यापारियों के विरुद्ध विशेष उपायो का मुसलाव देता है। भलीभाँति बस वस्तु हुए गुप्तचर धनी व्यापारी का शराब पिलाकर नशे में धुत करेंगे, उस सूटेंगे, उस पर अपराध का झूठा आरोप लगायेंगे, धपका उसे मार भी डालेंगे। तदनन्तर उस व्यापारी की मालमत्ता को जल करके राजकोष में जमा कर दिया जायगा। गुप्तचर को चाहे जितनी मावधानी से चुना जाता है, यह स्पष्ट है कि इन घातक उपायो ने मानव-चरित्र को इतना अधिक प्रभावित किया होगा कि लोग अपने को असुरक्षित समझने लगे होंगे।

असोक के सायजनिक निर्माण-कार्यों से काफी अधिक धन चलन में आ गया था। उसके और उसके अधिकारियों के द्वारा स परिवहन का बोल हल्का होता था, क्योंकि स्थानीय अतिरिक्त उपज अपने-अपने क्षेत्र में ही खप जाती थी। प्रजा के प्रति नय दृष्टिकोण ने और व्यापारी भागों पर जुटाई गयी नयी सुविधाओं ने राज्य के लिए—उम राज्य के लिए, जो उस समय तक अधिकारी-तन्त्र द्वारा अधिकारी-तन्त्र के लिए चलाया गया था—एक सुदृढ़ वग-आधार की स्थापना की। असोक के बाद राज्य ने एक नये काय को आगे ध्यान का जिम्मा लिया—विभिन्न वर्गों में सम-वय स्थापित करना। अयशस्त्र में इसकी कल्पना भी नहीं की थी और असलियत यही है कि समाज के वर्गों का उदय एक प्रकार से उन छिद्रों से हुआ है जो भारतीय राजतन्त्र—व्यापक धर्मान पर भूमि की सफाई भूमि अधिवास तथा अत्यधिक नियन्त्रित व्यापारवाले राजतन्त्र—में पदा हो गये थे। सम-वय के इस काय के लिए विशेष अस्त्र था—नये जय वाला साव भौमिक धम्म। नवोदित धम्म ने राजा और नागरिक के आपसी मेल मिलाप के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आज भले ही यह सर्वोत्तम उपाय न प्रतीत हो पर उस समय यह तुरन्त कारगर सिद्ध हुआ। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि असोक के समय से भारत के राष्ट्रीय चरित्र पर धम्म की छाप लग गयी। धम्म शब्द का अर्थ शीघ्र ही समदृष्टि से बदलकर भिन्न हो गया, यानी 'धर्म' हो गया—पर यह वह धर्म नहीं था जिसे स्वयं असोक ने खुले आम स्वीकार किया था। इसके बाद भारतीय सत्सृति के विकास की सबसे प्रमुख विशेषता यह रही कि इस पर किसी-न किसी धर्म का भ्रामक घाह आवरण सदैव चला रहा। यह सबका उपयुक्त ही है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रीय प्रतीक असोक के सारनाथ स्तम्भ के सिंहशीप के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है।

सातवाँ अध्याय

सामन्तवाद की ओर

७१ नया पुरोहित-वर्ग

अमोक्ष के मुधारो के साथ ही प्राचीन कबीलार्ह आर्यों के पुरोहित वर्ग— ब्राह्मण जाति—का उत्परिवर्तन पूरा हो गया। पुराने ब्राह्मणवाद का सुदृढ़ आधार था—पञ्जाब के कबीलो का पशुचारी जीवन और उनके निरन्तर के यज्ञ। इस आधार को सदा के लिए नष्ट कर दिया सबसेप्रथम सिकन्दर के विध्वंसकारी हमलन और उसके तुरन्त बाद की मगध की विजय ने। मगध के कृषिकर्म, दशन और बीड़ा, जना तथा भाजीवका के अहिंसावादी सम्प्रदायो ने गंगा की घाटी में क्षत्रिय कमकाण्ड के वास्तविक प्रसार पर रोक लगा दी थी, वस, ईसा पूर्व छठी सदी के सरलस्वभाव राजाओ ने ही कुछ यग्न किये थे। अथशास्त्र के रचयिता ने ब्राह्मण होने पर भी यज्ञ पर तनिक भी बल नहीं लिया है। यह बताया जा चुका है कि कृष्ण-भूजा का उत्थान पञ्जाब में ब्रह्म कमकाण्ड के ह्रास का सूचक था। इस प्रकार, एक महत्त्वपूर्ण वर्ग को कबीलार्ह वर्धनो और परम्परागत ब्रह्म कमकाण्ड के कार्यो में पहली बार मुक्ति मिली। प्राचीन भारतीय समाज में ब्राह्मण-वर्ग ही एक ऐसा समुदाय था जिसके लिए विधिवत् शिक्षा अनिवार्य थी और उसकी अपनी एक बौद्धिक परम्परा रही। वेद, व्याकरण तथा कमकाण्ड पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा जाता था कि शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी एकान्त आश्रम में बारह साल तक किसी ब्राह्मण गुरु की सेवा में रहे। पवित्र ग्रंथ या को एक भी अक्षर की, एक भी स्वराधान की भूल के बिना कण्टस्थ करना पड़ता था, फिर भी वेदों को लिपिवद्ध नहीं किया गया था। मात्र के गोल प्रदण के दृष्टि भी इसी प्रकार रटत थे और शिक्षा प्राप्त करते थे पर भारतीय धर्माभ्यासियों की बौद्धिक उपलब्धि का स्तर अधिक ऊँचा था।

अभीष्ट तथा उसके उत्तराधिकारिया न अपने समय के अग्रगण्य ब्राह्मणों का आदर-मत्कार लिया, तो इसका कारण यह था कि जाति-व्यवस्था शिक्षा व सस्कृति के क्षेत्र में, समाज में वगैरह व्यवस्था बनाए रखने में, मूलतः परस्पर विरोधी समूहों का एकीकरण एवं वितरण में और सबसे सामान्यतः खेतिहर समाज व विस्तार में योग देकर अपने नये महत्त्वपूर्ण मिशन को पूरा करने में जुटी हुई थी। इन सभी बातों पर विस्तारपूर्वक विचार करना जरूरी है।

सिद्धांत रूप में बंदिब बोली अपरिवर्तनीय बनी रही, पर जोरन्त भाषा के नाते सस्कृत में प्राचीन भेद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगें थे। ब्राह्मण वर्ग के भाषा की एक सम्मेली परम्परा ने सस्कृत को नियमों में बाँधने का काम किया, परन्तु महान पाणिनि ने अपने सभी पूर्ववर्तियों की स्मृति को मिटा दिया। पाणिनि को अष्टाध्यायी व्याकरण पर किसी भी भाषा में सम्भवतः पहला बना दिया था यह है। पाणिनि के उत्तराधिकारियों में सबसे प्रमुख थे पतञ्जलि (ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का पूर्वार्ध), जिन्होंने अष्टाध्यायी के मूलों पर अपना भाष्य लिखा और उसमें सस्कृत भाषा के सिद्धांतों का तबपूरा शैली में बड़ी स्पष्टता से विवेचन किया। तब से व्याकरण सस्कृत के अध्ययन का सबसे सान्तीयजनक विषय बन गया। पतञ्जलि का सुस्पष्ट एवं आवश्यक भाष्य संस्कृत गद्य का उत्कृष्टतम नमूना प्रस्तुत करता है। हर शास्त्र के सभी मूलभूत सूत्रों का कण्ठस्थ करने की प्रथा से सरल छन्दोबद्ध रचना को तो प्रोत्साहन मिला, पर गद्य का विकास रुक गया। पतञ्जलि के बाद के दीर्घकाल में सस्कृत के ढाँचे में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। तदपि, निरन्तर विकसित होती क्षेत्रीय जनभाषाओं का समय समय पर अग्रदान मिलने से सस्कृत के शब्दभण्डार एवं वाक्यप्रचार में वृद्धि होती रही, इन जनभाषाओं का अपना स्वतन्त्र विकास होता रहा, पर इन पर सस्कृत का भी विशिष्ट प्रभाव था। ये मिश्रित भाषाएँ थीं, क्योंकि इनका उदय विभिन्न क्षेत्रीय मण्डलों में हुआ था। मगध की लोकभाषा लम्बे समय तक सारे देश का काम नहीं चला सकती थी क्योंकि अन्न उत्पादन के कारण तथी स बढ़ती हुई जनसंख्या में विविधता उत्पन्न हो रही थी और लोग उत्पादन के अन्य तरीकों का इतना अधिक विकास कर चुके थे कि पहले फूलते व्यापार में भाग ले सकें। यह बात असम पर दृष्टि डालने में स्पष्ट हो जायगी असम की हर छोटी घाटी में एक अलग बबोलाई समूह है और हर समूह की अपनी एक विशिष्ट भाषा या प्रमुख बोली है। जब असम ने अपने शिलालेख खुदवाये तो उस समय भारत की संवसाधारण स्थिति कुछ इसी प्रकार की रही होगी।

सस्कृत शीघ्र ही उच्चवर्ग की विशेष वाली बन गयी, जिस शिक्षित लोग ही समझ पाते थे। इस भाषा में दो जानवाली विधिवत शिक्षा पर ब्राह्मणों का ही अधिकार रहा। पहला सम्बा सस्कृत शिलालेख १२० ई० के आसपास गिरनार में

घोषा गया। इसमें शंकराचार्य रुद्रदासजी बड़े अभिमान से कहता है कि उसने उस (मुत्तम) सरोवर का पुनरुद्धार किया जिसका निर्माण पहली बार चन्द्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, साथ ही, यह अभिमान भी व्यक्त करता है कि संस्कृत भाषा पर उसका अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि समृद्ध और शक्तिशाली विदेशी संस्कृत व जरिए अपने का भारतीय कुलीन-वर्ग में स्थापित कर सकते थे—यद्यपि ईसा की चौथी सदी तक अभिलेखा में आमतौर पर सरन प्राकृत का इस्तमाल होता रहा। नासिक की बौद्ध गुफाओं के अतिरिक्तमय लेख विदेशी उत्पत्ति के शक वातावरण के हैं, जबकि स्वदेशी सातवाहन शासन अपने लेख अभी सरन प्राकृत में ही खुदवाते थे। बहुमुखी प्रतिभा का धनो धारा नगरी का राजा भोज (नगमग १००० १०५५ ई०), जिसने संस्कृत में विज्ञान ज्योतिष, स्थापत्य तथा वायुशास्त्र पर ग्रन्थ लिखे और काव्य तथा नाटकों की भी रचना की जान पड़ता है कि आदिवासी (नाग) राजकुमारी का पुत्र था, जिसका संस्कृत नाम शशिप्रभा था। कवि पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नवसाहस्रकचरितम् में भोज के पिता सिधुराज का राजकुमारी शशिप्रभा से प्रणय-सम्बन्ध और अन्त में उससे विवाह का तो कम-से-कम वर्णन है ही। वक्ष्य, वस्तुतः आय हाते हुए भी, संस्कृत के अध्ययन में जल्दी ही विरत हो गए, जबकि भारतीय एवं विदेशी वर्गों के सक्रिय संस्कृत साहित्य को समृद्ध करते रहे। चौथी सदी के बाद से शासन के लेखपत्रों में प्रायः संस्कृत का इस्तेमाल होता रहा। लिपिकों की कायस्थ जाति की सङ्गलियत के लिए पत्रा, जादेशा, सूचनाओं यात्रा-सम्बन्धी फैसलों आदि के आदेश नमूने तयार किये गए बाद में रची गयी ऐसी कुछ पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं (लेखप्रकाश, लेखपद्धति)।

संस्कृत पर, जिसमें आशीर्वाद, उसे विलक्षण श्रियारूप हैं, पुरोहितों की भाषा होने की छाप सदैव लगी रही, इसमें आम व्यवहार के सामान्य भविष्यत काल तक का अभाव है। ब्राह्मण कमकाण्ड से ही बँधा रहा यद्यपि अब यह मात्र ब्रह्मिक कमकाण्ड नहीं था। इस क्षेत्र में उसके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी थे आदिकालीन ओषा जिनका प्रभाव अपने-अपने कबीलों तक सीमित था। ब्राह्मणधर्म ने बहुत से कबीलों को पुरोहिता को भी उनकी अग्रविश्यासी विद्या सहित, आत्मसात कर दिया। कभी-कभी किसी श्रेणी-जाति या कबीलों की जाति का भी पुरोहित्य ब्राह्मण स्वीकार कर लेता और उसमें अपने कमकाण्ड को भी मिला लेता, पर इस प्रक्रिया में आदिम अनुष्ठानों की निवृष्ट प्रथाओं को त्याग दान अथवा निस्तेज बनाने की सदैव कोशिश की जाती। बौद्ध, जैन तथा दूसरे सम्प्रदायों के साधु सभी प्रकार के अनुष्ठानों का त्याग कर चुके थे, और वह जातकर्म अत्यल्प, विवाह पूजन तथा उपनयन संस्कार विधियाँ में पुरोहित्य नहीं कर सकते थे जैसे कि ब्राह्मण कर सकते थे, और किया है। केवल ब्राह्मण ही बीजारोपण के

मूखतापूर्ण क्या न हो) निष्ठा—इन सबका भारतीय विज्ञान पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ा। प्राचीन भारतीय आयुर्वेद ने अनेक उपयोगी औषधियाँ का संग्रह किया कई जड़ी बूटियों की जानकारी वनवासियों से मिली। अत्यन्त व्यावहारिक अरबों ने भी जो गैलन और अरस्तू से परिचित थे, रोग निदान से सम्बन्धित सम्प्रदाय के एक ग्रन्थ को उपयोगी पाया और अरबी में उसका अनुवाद किया। पर आज स्थिति यह है कि अनेक आयुर्वेदाचार्य कई प्रकार की ऐंठना के लिए अनन्त नामक वनस्पति के इस्तमाल का सुझाव तो देते हैं, किन्तु इस बूटी की पहचान के बारे में वे एकमत नहीं हैं। विभिन्न प्रदेशों में इस सस्कृत नाम का सम्बन्ध कम से कम चौदह किस्म की वनस्पतियों में जोड़ा जाता है—साधारण तृणां स लेकर बड़े बरतक तक, और लगता है कि इन सबके नुसखे लिखे जाते हैं। इसी प्रकार, ब्राह्मणों ने देश भर के पवित्र तीर्थस्थलों की और देश के बाहर बाबू व मित्र तक के तीर्थस्थलों की लम्बी सूचियाँ तयार की थीं। पर इनमें से अनेक स्थलों की पहचान कर पाना आज सम्भव नहीं है, क्योंकि न तो ब्राह्मण विवरण लिखे गये, न ही इन स्थलों की सही पहचान की सूचनाएँ मिलती हैं। प्राचीन भारत के घटना-स्थलों और लोगों के बारे में ऐतिहासिक विवरण प्राप्त करने के लिए कभी-कभी भग्नावशेषों की पहचान के लिए भी हम यूनानी भूगोलविदों अरब व्यापारियों और चीनी पर्यटकों के विवरणों की शरण में जाना पड़ता है। इतनी उपयोगी स्रोत-सामग्री हम किसी भी भारतीय ग्रन्थ में नहीं मिलती।

तीव्र वृद्धि और दीर्घकालीन विघटन की जिस निराशाजनक कथा का यहाँ खाना प्रस्तुत किया गया है वह असोक के शाद की पन्द्रह सदियों की कथा है। जन्त में हालत यह हो गयी कि देहात का ब्राह्मण किसी सुदूर स्थान में जाकर बारह साल तक वृद्धाध्ययन करना तो दूर रहा, अक्षरज्ञान से भी वंचित रहने लगा। पुरातनिक जातिगत विशेषाधिकार कभी स्वेच्छा से त्यागे नहीं गये, कभी कभी तो ब्राह्मण कर देने की बजाय अनशन करके प्राण त्यागने को तयार हो जाता था। इसके दुक्के जाली ताम्रपत्रों से भी यही जाहिर होता है कि उच्च-कुलीन महामना ब्राह्मण उस जमाने को बहुत पीछे छोड़ चुका था जब एरियन जन्म जाश्चयचक्रित विदेशी कह उठते थे कि 'पर वास्तव में, किसी भारतीय का झूठ बोलते नहीं देखा गया।' किन्तु ब्राह्मणवाद की प्रत्यक्ष पराजय, दरअसल अमहाय नीरस प्रायः आत्मनिर्भर एवं स्वतन्त्र तथा निरस्त्र देहात की पूर्ण विजय थी जिसे चाणक्य ने राज्य की शक्ति और राजकोश के उत्पादन आधार के रूप में चुना था। जसाकि पहले कहा जा चुका है अंधविश्वासों की असीमित वृद्धि से भी यह जाहिर था कि, समाज के नियन्त्रण में धर्म को प्रभावकारी बनाने के लिए शासक-वर्ग को भी कई बंधनों और औपचारिक प्रथाओं को स्वीकार करना पड़ा। सस्कृति की प्रगति के लिए आपसी मेल-जोल और विचारों के

आग्न प्रदान की आवश्यकता होती है और अतः ये दोनों ही बातें वस्तुओं के लेन देन की तीव्रता—पण्य उत्पादन—पर निर्भर करती हैं। आवादी के साथ भारतीय उत्पादन बढ़ा है पर यह पण्य-उत्पादन नहीं था। गाँव अधिकतर अपनी उपज से ही अपना काम चला लेते थे। जिन थोड़ी-सी वस्तुओं का लेन देन होता था वे भी भूमिकर, खिराज और करों के रूप में सामन्त-स्वामी अथवा आयकर अधिकारी—दोना प्रायः एक ही व्यक्ति होते थे—के हाथ में पहुँच जाती थी। शस्य समाज के इसी अलगाव के कारण मध्ययुगीन भारत में विभिन्न धर्मों तथा धार्मिक दमन का बेशुमार फलाव हुआ, पर बौद्धधर्म की तरह भारत के बाहर इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ—गौण अपवाद है तो केवल बृहत्तर मलेशिया।

७२ बौद्धधर्म का विकास

चीनी यात्री युवान् च्वाङ् सस्कृत और भारतीय बौद्धधर्म का विशिष्ट अध्ययन करने के उद्देश्य से ६३० ई० के तुरन्त बाद नालन्दा विहार के विद्यापीठ में पहुँचा। वह लम्बा रास्ता तय करके रेगिस्तान व बर्फ से ढँके पर्वतों का पार करना छोटान से गंधार तक ऊँचे ऊँचे स्तूपा और समद्विहारा को देखता पंजाब होकर राजगिरि के समीप बौद्धधर्म की जन्मभूमि में पहुँचा था। सम्माय विदेशी विद्वान् होने के नाते नालन्दा विहार के प्रमुख आचार्य शीनभद्र ने उसका स्वागत किया। चीनी जावनीकार ने युवान् च्वाङ् के स्वागत के बारे में लिखा है

उन्हें राजा बालान्तिय के प्रकोष्ठ में बुद्धभद्र के भवन की चौथी मंजिल पर ठहराया गया। मातृ दिन तक अतिथि-सत्कार करने के बाद धर्मपात्र बोधिसत्त्व के भवन के उत्तर में एक अतिथि-गृह में उन्हें जगह दी गयी और उनकी अनन्तिन जरूरत की चीजों की मात्रा बतल दी गयी। उन्हें प्रतिदिन १२० ताम्बूल-पान २० सुपारिया २० जायफल एक जौम कपूर और एक 'शाह' महाशाल चावल मिलता था। इस चावल के दान वाली मूंग की फरली से भी बड़े थे और पकाने पर उनमें ऐसी सुगंध निकलती जसी अन्य किसी चावल में नहीं होती। यह चावल केवल मगध में ही पैदा होता था अन्यत्र कहीं नहीं। चूँकि यह चावल केवल राजाभा और मदाचारी महापण्डित भिक्षुओं को ही दिया जाता था इसलिए इस महाशाल कहते थे। उन्हें हर महीने तीन तो तल दिया जाता, और वह हर रोज चाहे जितने घी दूध का सेवन कर सकते थे। एक सक्क व एक ब्राह्मण उनकी परिचर्या के लिए नियुक्त था विहार के सामान्य कार्यों से उन्हें छूट मिली हुई थी, और बाहर निकलने पर सवारों के लिए उन्हें हाथी मिलता था। नालन्दा विद्यापीठ में कुल मिलाकर १०,००० अतिथय व अतिथि भिक्षु थे पर केवल दस व्यक्तियों को ही जिनमें युवान् च्वाङ् एक थे, में सुविधाएँ प्राप्त थी। जहाँ भी वे गये उनका सबत इसी प्रकार

अतिथि-सत्कार हुआ ।'

स्वयं नालन्दा विहार के बारे में जीवनीकार ने लिखा है

‘एक के बाद एक’ छह राजाओं ने छह विहार बनवाये, फिर इटा का एक बाड़ा बनाया गया, इस प्रकार सभी भवनों को मिलाकर एक बड़ा विहार बन गया, जिसमें सबके लिए एक प्रवेश द्वार था। कई प्रकाष्ठ थे और वे आठ विभागों में बँटे हुए थे। वीमती चतुर्दश सितारों-जैसे पत्तों और सगयशय के मण्डपों के शिखर पर्वत-चोटियों जैसे थे। मन्दिर इतना ऊँचा था कि कुहासे में खो जाता था और उसके सभा-मण्डप वालों से भी ऊपर दिखायी देते थे। उद्यानों में नीले जल की धाराएँ बहती थी, चन्दन के वृक्षों की बहार के बीच हर कमल चमकते थे और बाड़े के बाहर एक आम्र कुंज था। सभी प्रकोष्ठों में भिक्षुओं के आवास-गृह चार मंजिल के थे। कठियाँ इन्द्रधनुष के सभी रंगों से रंगी थीं और उन पर पशुओं की आकृतियाँ उकेरी हुई थीं। स्तम्भों को लाल व हरा रंग दिया गया था। स्तम्भों पर प्रवेश द्वार अनुपम अलंकरण से उत्कीर्ण थे। स्तम्भमूल ओपदार पत्थरों के थे और गहसूणाएँ चित्तों से सुशोभित थीं। भारत में हजारों विहार हैं, पर वभव व भव्यता में नालन्दा बेजोड़ है। वहाँ सर्वत्र १०,००० भिक्षु, आतिथेय व अतिथि, निवास करते हैं। वे भिक्षु महायान और हीनयान की १८ शाखाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं साथ ही वेद व दूसरे पुराने लौकिक ग्रन्थों का भी अध्ययन करते हैं। वे व्याकरण चिकित्साशास्त्र और गणितशास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। निर्वाह के लिए राजा की ओर से उन्हें १०० गाँवों का राजस्व मिला हुआ था, और प्रत्येक गाँव में २०० परिवार थे, जो उन्हें प्रतिदिन कई सौ ‘तान्’ चावल, धी और दूध लाकर देते थे। इस प्रकार, बिना भिक्षा माँगे ही विद्यापिपा की चार आवश्यकताएँ (वस्त्र भोजन आवास और औषधि) पूरी हो जाती हैं। इसी अनुदान के कारण वे विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ पाये हैं।’

नालन्दा के ध्वसावशेषों से भी सिद्ध होता है कि इस विवरण में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यद्यपि पुरातत्त्ववेत्ता अभी एक भी विहार के भूमिक विकास का सुनिश्चित व्योरा प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। उस युग में भी सात मंजिला भवन होते थे और बुद्धगया का महाबोधिमन्दिर आज की १६० फुट की ऊँचाई तक पहुँच चुका था। भिक्षुओं की गतिविधियों के बारे में स्वयं मुवान्-ज्वाड ने लिखा है

‘विनय (लिउ), अभिघम (लुन) और सूत्र (विड) बौद्ध पिटक ग्रंथ हैं। जो इनमें से एक वग की पुस्तिका की पूर्ण व्याख्या कर सके उसे कमदान से भुक्ति मिल जाती है। यदि वह दो वगों की व्याख्या कर सके,

तो उस इमके अतिरिक्त ऊपर का धासन अथवा बछा मिलता है, जो तीन बगों की व्याख्या कर सके तो उग्र देवभाल और आपापालन के लिए कई सबक मिलते हैं, जो चार बगों की व्याख्या कर सके उसे उपासक-सावक मिलते हैं जो घमप्रथा के पाँच बगों की व्याख्या कर सके उसे एक अनुष्ठा मिलता है। यदि कोई परिष्कृत भाषा, मूकम अवेपण गहन दृष्टि तथा थकाटय तर्कों से समा में (शास्त्राय मे) विजय प्राप्त करता है तो उसे बहुमूल्य आभूषणा से सज्जित हाथी पर बिठाकर दल-बल के साथ (जुलूम मे) विहार के प्रवेश द्वार तक से जाते हैं। इमके विपरीत, यदि कोई शांतिवादी म परास्त हो जाता है, अथवा अनुपयुक्त तथा अपरिष्कृत शब्दावली का प्रयोग करता है अथवा तन्त्रशास्त्र के किसी नियम का उल्लंघन करके तदनु रूप शब्दा का प्रयोग करता है तो वे उसके बेहरे को लाल व मफ रंग में विद्रुप बनाते हैं और उसके शरीर पर धूल व मिट्टी पोतते हैं, और फिर उसे किसी निजन स्थान में छोड़ आते हैं या किसी खड्ड में डाल देते हैं।'

स्पष्टतः, यह बौद्धधर्म उस बौद्धधर्म से बिल्कुल दूर था जिसका ईसा पूर्व छठी सदी में इसक संस्थापक न भगवत् प्रतिपादन किया था। उसे तपस्वी भिक्षु अथवा यज्ञा नग पर यात्रा करते, खुले में सोते, बड़े खुले अन्न की भिक्षा ग्रहण करके उदर निर्वाह करते और लोकभाषा में ग्रामवासियों या आठविका को उपदेश देते, पर उनकी संख्या व प्रतिष्ठा निरन्तर घटती जा रही थी। भिक्षु के लिए निर्धारित चीथड़ों से सिले हुए वस्त्रा के स्थान पर अब कीमती वस्त्रियाँ रंग में रंगे बढियाँ मूती कपड़े, उत्तम ऊन अथवा विदेशी रेशम के सुवचिसम्पन्न वस्त्रा का इस्तमाल होता था। लगता है कि यदि स्वयं बुद्ध (जो अपनी अन्तिम पार्थिव यात्रा के दौरान नालन्दा ग्राम से गुजरें थे) उस भव्य सत्स्थान में, जो उनके नाम पर चलता था, पहुँचते तो उनकी खिल्ली उड़ायी जाती और उन्हें निकाल दिया जाता बशर्ते कि सयागवश वह कोई अलौकिक चमत्कार दिखाकर अपने को साबित कर पाते। बुद्ध ने एस चमत्कारों की हँसी उड़ायी थी, पर अब ये उस धर्म के अभिनव अंग बन गये थे और अनकानक बुद्धों के अलौकिक चमत्कारों की कथाएँ भी फन चुकी थी। अतिप्राचीन प्रजनन-अनुष्ठान कुछ परिष्कृत होकर, तन्त्रविद्या के रूप में पुनः प्रचलित हुए, इन्होंने न केवल नये सम्प्रदायों को जन्म दिया बल्कि य बौद्ध जन व ब्राह्मण धर्म-धर्म में भी प्रविष्ट हुए। जिस प्रकार अपरिग्रह व सादगी के भिक्षु धर्म के पूर्वकालीन नियम त्याग दिये गये थे, उसी प्रकार पद प्रतिष्ठा के बालबाल के कारण पुरातन सिद्धांत भी धुंधले पड़ गये थे। ऊपर उल्लिखित महायान बौद्धधर्म ने ईसा की दूसरी सदी में और उसके बाद से इस रमणीय जीवन का शारीरिक व मानसिक रूप से अयोग्य

कर लिया था। हीनयान (विभाजन के बाद महायानियों द्वारा दिया गया तिरस्कारसूचक नाम) ने बाह्य रूप में पूर्वकालिक सादगी को कुछ हद तक काम में रखा। उन्होंने एक निर्धारित संख्या में पालि धर्मग्रंथों को भी सुरक्षित रखा जबकि महायानियों ने बौद्ध ग्रंथों की संस्कृत में मनमर्जी से रचना की पुनरचना भी की। तिब्बती व चीनी अनुवादों में जो महायानी बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध हैं उनमें एक पूरा पुस्तकालय खड़ा हो सकता है, हालांकि असंख्य ग्रंथ अनूद्धित हुए बिना ही अपने संस्कृत मूल में नष्ट हो गये हैं। इन दोनों बौद्ध सम्प्रदायों का विहार-व्यवस्थाओं में नगण्य अंतर था क्योंकि हीनयानी विहारों का भी प्रचुर अनुष्ठान मिलता था और कालांतर में (जिसका श्रीलंका व बर्मा में अवशिष्ट प्रमाणों के रूप में देखने का मिलता है) प्रत्येक विहार का संचालन एक ही परिवार के अधिकार में रहने लगा, आवश्यकतानुसार विहाराध्यक्ष का पद अधिकार में रखने के लिए, उस परिवार का कोई तरुण प्रव्रज्या भी ग्रहण कर लेता था। फूट पड़ने के पहले भी भागे हुए दासों आदिको भागे हुए अपराधियों, सक्तामक रोगियों, कजदारों तथा आदिवासी नागाओं से सभ में प्रवेश वर्जित था। सभ और राज्य के बीच समझौता हो गया था। परिणामतः, नागरिक जीवन में जो स्थान चक्रवर्तिन का था उसी के अनुरूप धर्म के क्षेत्र में बुद्ध को दर्जा दिया गया।

आरम्भिक बौद्ध अनुशासन का एक प्रमुख पक्ष मानव शरीर के जुगुप्साकारी एक मलिन अंग पर बल देता है। भिक्षु के लिए यह आवश्यक था कि नियम पूर्वक अपने ही शरीर के घणित गुहागंगा पर बड़ी बारीकी से ध्यान केंद्रित करे। उसे हिदायत थी कि वह श्मशान में काफी समय तक रहकर देखे कि गिद्ध सियार व कीड़े आदमी के शव को किस प्रकार खाते हैं। पर उत्कृष्ट बौद्ध कला कृतियों को देखकर कोई भी अनुमान नहीं कर पायगा कि ऐसा भी होता था। अनगिनत मुकुटधारी बोधिसत्व, ऐश्वर्यशाली किंतु अंगों को प्रकट दिखानेवाले वस्त्र धारण की हुई स्त्रियां, और उनके रमणीय पुरुष सहचर गंधार व भारहुत से लेकर अजन्ता व अमरावती तक बिखरे पड़े हैं। इन वभवशाली भित्तिचित्रों और उच्चित्रों की एकरूप सगति को नष्ट करनेवाला और भिक्षु का बुद्ध के उपदेश की याद दिलानेवाला ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसमें किसी सड़े हुए आध खाये शव को जयवा मवाद भरे घावावाले बुष्ठीपीडित भिखारी को दिखाया गया हो। इस कला में उस अतिदरिद्र ग्रामवासी (पागुर) के आम कपड़ा का भी चित्रण नहीं है, जिसकी अतिरिक्त उपज तो भिक्षु हजम कर लेता था, पर जिसकी दरिद्रता की इस निष्ठुर सिद्धांत के आधार पर उपेक्षा की जाती कि किसी पूज्य में के कर्मों के कारण ही उसे अब कष्ट भोगन पड़त है।

आरम्भिक पालि बौद्ध ग्रंथों में इन्द्र तथा ब्रह्मा को बुद्ध के उपदेशों का श्रद्धा

पूरक सुननेवाला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महायान ने अपने देवबुल में कई सारनय देवताओं का, जिनमें गणेश, शिव और विष्णु भी हैं, समावेश कर दिया, पर ये तमाम देवता बुद्ध के अधीनस्थ थे। इस समूह में कुछ विशिष्ट देवी भी शामिल कर ली गयीं, उदाहरण के लिए, अनुपम सुन्दरी तारा और मातृवी हारीनी, जो मूलतः शिशुभक्षक राक्षसी थी। घमग्रन्थों में सर्पों व राक्षसों के भय निवारण के लिए जप जानवाले मन्त्र-तन्त्र (धारणियों) का भी समावेश हो गया। साथ ही, नाग राक्षस अनेक विहारों का सम्मानित संरक्षक थे। स्पष्ट बुद्ध इन सबसे ऊपर थे—अपने अलग व अगम्य स्वर्ग में विराजमान एक प्रकार के परमेश्वर। परन्तु पूजकों के बुद्धों की मर्यादा सीमा से परे पहुँचा दी गयी और इनमें एक मसीही बुद्ध मंत्रों का भी समावेश कर दिया गया। कई लोकप्रिय कथाओं को ज्यों-की-तथा बुद्ध के पूजकों की कथाओं (जातकों) में रच दिया गया, इन पूजकों में से उन्होंने बुद्धत्व के लिए अपने को तपस्य परिशुद्ध किया था। हर नये मत का और हर नये साधक नियम को बुद्ध के बारे में नयी-नयी कथाएँ लिखकर उचित ठहराया गया। बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेषों की सबल पूजा होने लगी और उनके आकार तथा उनकी मूर्ति में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि हाथी के मुँह से तुलना की जा सके। पर ब्राह्मण इन सब में अधिक निपुण थे और उन्होंने अपनी निपुणता दिखायी भी। ब्राह्मणों ने जिन देवताओं के प्रतिष्ठापन के लिए पुराणों की रचना की व व्यापक रूप से पूजा जाते थे—किसानों से लेकर राजा, कवीलाई सरदारों तक जो राजपद प्राप्त कर चुके थे। एक सुप्रसिद्ध उदाहरण है कश्मीर के सरलक-नाग नीलमत का, जिनकी पूजा बौद्धधर्म के कारण अप्रचलित हो गयी थी पर ब्राह्मणों ने विशेष रूप से नीलमत पुराण की रचना करके इसे पुनर्स्थापित किया और इसके साथ-साथ अपने को भी। ईसाई धर्म अथवा इस्लाम की भाँति बौद्धधर्म कभी भी राजधर्म नहीं बना। न ही इसने अपने प्रतिद्वन्द्वियों के दमन के लिए शासन-व्यवस्था का इस्तेमाल किया। जारम्भ से ही बौद्ध सभ में ब्राह्मण रहे हैं जिन्होंने जिनसे भी भूल ही त्याग दिया हो, पर अपनी बौद्धिक परम्परा को कायम रखा। प्रचलित ब्राह्मण विचारधारा को (अनुष्ठान अथवा पूजा विधि को नहीं) प्रायः मानकर चला जाता था जैसे कि ब्राह्मणों ने भी गोमांस खाना छोड़ दिया था और अहिंसा को अपना प्रमुख आदर्श स्वीकार कर लिया था। बौद्धों और ब्राह्मणों के दर्शनों के मेल-मिलाप एक-दूसरे से मिलने लग गये थे। दोनों ही जगतों की भौतिक वास्तविकता अस्वीकार कर रहे थे। स्पष्ट शक्ति अथवा उसके द्वारा खण्डन के लिए प्रस्तुत किये गये प्रतिद्वन्द्वियों के सिद्धांतों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असौख्य अथवा उसका कोई पूर्ववर्ती बौद्धधर्म की मायता के रूप में नहीं है जिसे असौख्य अथवा उसका कोई पूर्ववर्ती बौद्धधर्म की मायता के रूप में पहचान पाता। आज तो यह जानने में भी कठिनाई होती है कि ठीक-ठाक विवाद

का विषय क्या था, क्याकि उभय पक्षों के प्रतिपादना में स्वरूप का भेद भले ही रहा हो, पर विषय वस्तु की दृष्टि से नगण्य अंतर था। जहाँ तक व्यावहारिक रूप में बौद्धधर्म के घटते प्रभाव का प्रश्न है, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि असोक कलिंग के एक विनाशकारी युद्ध के बाद ही अहिंसावादी धर्म में दीक्षित हो गया था। इसके विपरीत, कनौज का बौद्धधर्म परामर्श राजा हर्ष शिलादित्य (६०५-६५५ ई०) अधिकांश भारत को अपने अधीन करने के लिए कम-से-कम तीस साल तक लगातार लड़ाईयाँ लड़ता रहा। इसी प्रकार छेगोज खान (तेमूजिन) और उसने उत्तराधिकारी मंगोल शासकों ने अपने सैनिक अभियानों से अधिकांश यूरेशिया महाखण्ड में इतना रक्तपात व विध्वंस मचाया कि उनकी तुलना में सिकंदर का अभियान मामूली सीमावर्ती छापा प्रतीत होता है, फिर भी ये मंगोल सम्राट भले बौद्ध माने गये। परंतु किसी भी बौद्ध राजा ने धर्म की प्रतिष्ठा या प्रचार के लिए हत्या या जिहाद नहीं किया।

असोक ने जिस राज्याश्रय की शुरुआत की थी वह चारहवीं सदी तक चालू रहा जब अंत में मुसलमानों ने उत्तर भारत के सभी बौद्ध विहारों को लूटा और नष्ट कर दिया। हिंद-यवन शासक अगथोक्लीज ने अपने सिक्कों पर बौद्ध प्रतीकों को अंकित कराया, जैसे कि मिनांदर ने 'धम्मक दिक्काइओस' शब्दों को अंकित कराया था। कुषाणों के साथ विपुल अनुदानों के एक नये युग की शुरुआत हुई और इनसे महामान को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ, यह राजवंश ईसा की चौथी सदी तक शासन करता रहा। किसी मुस्लिम-पूर्व राजा ने इन दोनों को निरस्त नहीं किया। मौर्यों के तुरंत बाद के शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रथम दिया। प्रथम शुंग शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया। पर बौद्धधर्म पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जसा कि सांची के शुंगकालीन सम्बंधित स्मारकों से प्रकट है। गुप्त शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दिये गये दानों के बारे में जो साम्रपत्र मिलते हैं उनमें ईसा की चौथी सदी से महाभारत के श्लोक प्रमुखता से उद्धृत किये गये हैं, पर साथ ही बौद्ध विहारों का पुनरुद्धार किया गया और उनको दिये जाने वाले दान में भी वृद्धि हुई। बौद्धों पर पहली बार वास्तविक अत्याचार हुए ईसा की सातवीं सदी के आरम्भकाल में जब पश्चिमी बंगाल के राजा नरेन्द्रगुप्त शशाक न गंगा की घाटी में दूर तक घावा बोला, अनेक बौद्ध मूर्तियों को नष्ट किया और गया के बोधिवृक्ष को भी कटवा डाला। पर हर्ष की दानशीलता से कुछ ही वर्षों के भीतर जल्दी ही सब-कुछ न केवल पहले-जसा हो गया बल्कि अधिक वैभवशाली हो गया। परन्तु बौद्धधर्म की अवनति और अस्थिर स्थिति उस समय ही दृष्टिगोचर होने लगी थी जब युवान्-च्वाङ्ग समृद्धिशाली नालंदा में अध्ययन कर रहा था। नालंदा के विनाशकारी अन्त के बारे में उसका दुःस्वप्न ६५५ ई० के आसपास शासन फलित हुआ, जब हर्ष की मृत्यु के बाद वहाँ के विशाल

विहार को सूटकर नष्ट कर दिया गया। किन्तु थगली सदी में पाल शासकों ने मन्द देकर इनकी आर्थिक दशा सुधार दी और अनन्त नये विहारों की भी नींव डाली जिनमें एक नालन्दा के समीप का वह विशाल विहार भी था जिसके कारण पूरे प्रान्त का नाम विहार नाम मिला। सेन शासक ने जो निस्सन्देह आधुनिक रूप में हिन्दू राजा थे, दानप्रथा को जारी रखा और पालों द्वारा स्थापित विहारों का सम्पत्ति की लुटेरा से रक्षा करने के लिए उनकी किलेबंदी भी की। इसका केवल यही परिणाम हुआ कि १२०० ई० के आसपास मुद्दो भर सिपाहियों को लेकर ब्रह्ममुन्मद विन-वर्द्धियार खिलजी ने मगध व पश्चिमी बंगाल पर चढ़ाई की तो इन विहारों को सूटकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उसी समय सारनाथ के विहार और भव्य स्तूप, जो बुद्ध के प्रथम धर्म प्रवचन के स्थान पर और उनकी सभी पणकुटी के दृढ़ गिद खड़े किये गये थे, सदा के लिए ध्वस्त कर दिये गये, इस प्रकार, जो स्थल बुद्ध के पहले से भी निरन्तर तापसा को निवास भूमि के मिलन-स्थल रहा वह छिन भिन हो गया। हूणों के हमलों से, खूबार गायुपतों के हस्तक्षेपों से और धार्मिक फूट से सारनाथ सुरक्षित बचा रहा, और ११५० ई० के आसपास 'हिन्दू' राजा गोविन्दचन्द्र गाहड़वाल की 'बौद्ध' रानी ने उसी ही समय पूर्व उसका पुनरुद्धार करके उसे और भी समृद्ध बनाया। ईसा की चौदवी सदी में कोरियावासी ने एक भारतीय भिक्षु को आमन्त्रित किया था पर वह भिक्षु उत्तर भारत के किसी चिरप्रतिष्ठित बौद्धस्थल से नहीं, बल्कि दक्षिण भारत से गया था जहाँ बौद्धधर्म चुपचाप विघटित हो रहा था। लोकायतों का अल्पसंख्यक अ-बौद्ध सम्प्रदाय और शाक्य दबदबत के बौद्धसम अनुयायियों का सम्प्रदाय मगध में कम-से-कम ईसा की सातवीं सदी तक जीवित रहे। इन्हें किसी ने नष्ट नहीं किया, बल्कि ये स्वयं शांतिपूर्वक विघटित हुए एक ऐसे देश

भुदाके शान्त्यद्वार के द्वार द्वार

वि० १५ एक शाहीन को दिये गये भूविदान से सम्बन्धित साम्राज्य पर उत्कीर्ण बौद्ध साम्राट् हर्ष के हस्ताक्षर (बसोके साम्राज्य एपिग्राफिया इण्डिका खण्ड ४ पृष्ठ २१० के सामने)। वर्ष सम्भवतः ६२५ ई० था। हर्ष ने साम्राज्य पर स्थायी रूप देने के हस्ताक्षर किये स्वहस्तोक्त महासाम्राज्यप्राप्त्यद्वार। फिर स्थायी के इन अक्षरों को साम्राज्य में उकेरा गया।

में जहाँ अनेक परस्पर विरोधी मतों का सह-अस्तित्व तो सम्भव था पर जहाँ उनकी परम्पराओं और उनसे सिद्धांतों की लिपिबद्ध करने स्थायी रूप में सुरक्षित रखने की चिन्ता किसी को नहीं थी। हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार का अथवा किसी राजा के बौद्ध या हिन्दू होने का सवाल ही निरर्थक है। अनेक लोगो ने,

राजा और प्रजा दोनों ने, अतः समय तक परवर्ती ब्राह्मण कमकाष्ठ को प्रथम दिया, जसे तसे शालीन बनाये गये प्रागतिहासिक देवताओं की पूजा भी की और साथ ही बौद्ध आजीवक व जन सम्प्रदायों को उदारतापूर्वक दान भी दिया। कनीज का हृष, जिसके बारे में कोई सन्देह नहीं कि उसने बौद्धधर्म को प्रथम दिया और जिसने स्वयं एक हत्यारे को निरस्त करके क्षमा कर दिया था ब्राह्मणों को दिये गये दानपत्रों में, मध्ययुग के दूसरे राजाओं की भाँति अपने को 'परम माहेश्वर घोषित करता है। इसके अलावा मूल उमका कुलदेवता था कुषाणों के साथ पुन ईरानी प्रभाव घड़ा तो मूल पूजा का अधिक प्रचलन हुआ और इसके साथ ही मग ब्राह्मणों का, जो सम्भवतः मागी मूल के थे, एक नया सम्प्रदाय पैदा हुआ। हृष ने परमभट्टारक की उपाधि भी ग्रहण की थी। उसका एक संस्कृत नाटक नागानन्द, जिसके अभिनय में उसने आत्म-वर्णना की बौद्ध नायक की भूमिका अदा की थी शिव-पत्नी गौरी (श्वतांगी पावती) को अत्यन्त भक्तिभाव से समर्पित है। इन सब बातों में उसे कोई अंतर्विरोध नजर नहीं आया न ही उन बौद्ध जन आजीवक व अन्य सम्प्रदायों के साधुओं को जो ब्राह्मणों सहित हजारों की संख्या में गंगा-यमुना के संगम-स्थल पर हर पाँचवें साल सत्राट से दान दक्षिणा ग्रहण करने के लिए एक महासम्मेलन में एकत्र होते थे। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में आधुनिक भारतीय चरित्र की जिन विसंगतियों का जिक्र किया गया है वे युवान् च्वाङ के भारत आने के पूर्व ही उभरकर सामने आ चुकी थी।

फिर भी, लगता है कि गाँव की विजय की अपेक्षा इसमें धन के भ्रष्टाचारी प्रभाव का अधिक हाथ रहा है। दरअसल असोक के काफी पहले से इस परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। बुद्ध निर्वाण के कोई सौ साल बाद, मगधराज बानासोक के शासनकाल में वेसाली के भिक्षु अपने छोटे स्थानीय सभ के लिए न केवल दान स्वीकार करने लगे थे बल्कि धन भी माँगने लगे थे। इससे तत्कालीन दूसरे बौद्ध भिक्षु इनकी बुराई करने लगे। अतः वे वेसाली में भिक्षु, यम की अध्यक्षता में उस समय के सर्वोच्च सम्मानित भिक्षुओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें इस नयी प्रथा को निन्दनीय ठहराकर इस पर रोक लगा दी गयी। भिक्षु भोजन तथा व्यक्तिगत उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस नियम को इसके बाद विनय का अंग बना दिया गया। इस स्पष्ट अनुशासन के बाद भी यदि हम सभी सम्प्रदायों के विहारा को दान दक्षिणा से समृद्ध हुआ देखते हैं तो इस परिवर्तन का निश्चय ही कोई शक्तिशाली कारण रहा होगा। इस बुनियादी कारण को खोजना सहज सम्भव है।

विहारों ने बुद्ध द्वारा समर्पित बताये जानेवाले चक्रवर्तिन राजा के एक कतब

का पालन किया, पर असोक ने इसकी परवाह न करने सहकें, विश्रामगह जगाम और मनुष्या एवं पशुजा के लिए चिकित्सालय बनवाये। विहारो मे जो सम्पत्ति संचित होती थी वह अकमर पूंजी के रूप मे उन आरम्भिक व्यापारिया तथा सायबाहा के बडे काम आती थी जो भागत के भीतरी क्षेत्रों मे पहुँचते थे। बावरी-जग अग्रगामी वाह्यण, जो अधिक-से अधिक कुछ मवेशी और चद मिष्या को लेकर जंगल मे पहुँच जाते थे, यह काम करने मे असमर्थ थे। यह काम के अग्रहार अधिवासी ग्राह्यण भी नही कर सकते थे जिन्हें राजा ऐसी अच्छी भूमि पर बसाते जहाँ पहले हल की खेती न हुई हो पर जो क्षेत्र कृषि भूमि मे बनने के लिए उपयुक्त हो। एक कारण यही है कि इन दो निरन्तर निरन्त धर्मों का यह अस्तित्व, बिना किसी प्रकट संघर्ष के, सातवीं सदी तक उत्तर भारत मे भी नौवीं सदी तक दक्षिण मे बना रहा। मेरी दृष्टि मे यही मुख्य कारण है कि ईसापूर्व तक बौद्धधर्म का विकास होता रहा—उस समय से जब प्राचीन पञ्चांगी जीवन के यन, जिनके खिलाफ बौद्धा न खबरदस्त आवाज उठाया थी कृषिजन्य जन-उत्पादन के व्यापक फैलाव के कारण विस्तृत हो गये थे। मुख्यतः इसी विशिष्ट अवस्थिति के कारण बौद्धधर्म पड़ोसी देशो मे भी फला इन देशो का अपने यहाँ चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राह्यणो को आमन्त्रित करने की कोई आवश्यकता महसूस नही हुई। ये देश बर्दिक यज्ञ मे तनिक भी परिचित नही थे, और ये बौद्धधर्म के उन जटिल सूक्ष्म व प्रायः दुर्बोध सिद्धांतों का जिन्हें भारतीय, चीनी, तिब्बती तथा अन्य अनेक विश्रुत भिक्षुओ की लम्बी परम्परा ने परिधमपूवक कई भाषाओ मे अनूदित किया, महज सिद्धांत प्रेम के कारण नही ही अपनाते।

जानकारी मिलती है कि आरम्भ मे जो बौद्धधर्म प्रचारक चीन गये उनका स्वनाम के व्यापारियो से सम्बन्ध था। बौद्ध विहारो की अवस्थिति के बारे मे जो मवसामाय जानकारी मिलती है वह अशत चीनी उल्लेखो पर आधारित है और पश्चिमी दक्खन मे फले हुए गुफा विहारो के भग्नावशेषो के स्पष्ट किन्तु अब तक उपेक्षित पुरातात्विक प्रमाणो से इसकी पुष्टि होती है। चीन व भारत के ऐसे विहार उसी एक महासाधिक सम्प्रदाय (प्राक-महायानी विधान) के थे जयवा उन बौद्ध सम्प्रदायो के थे जो सिद्धांत व आचरण मे इसके काफी निकट थे। चीनी उल्लेखो से सिद्ध होता है कि उनके महासाधिक विहारो १ चीन के भीतरी क्षेत्रो के शांतिपूर्ण विकास मे बडा योग दिया बौद्धधर्म ऐसे क्षेत्रो मे शान्ति व अहिंसा का संदेश लेकर पहुँचा। इन विवरणो से पुष्टि होती है कि विहारो के अपने उद्यान तथा खेत थे दासो व मजदूरों से खेती कराया जाती थी किमानो और व्यापारियो को उपज बेची जाती और बज दिया जाता और अकाल के समय उदारतापूर्वक दान भी दिया जाता था। बहुत-से अनुबन्ध और

कुछ विहारों के लेखे-जोखे आज भी उपलब्ध हैं। इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इन मामलों में जिस प्रथा का पालन किया गया वह भारत की महासाधिका प्रथा के अनुरूप थी। वास्तव में, जो चीनी यात्री गहन अध्ययन के लिए भारत आये वे उहान विहारों के प्रशासन पर उतना ही ध्यान दिया जितना कि बौद्ध तीर्थों और पवित्र धर्मग्रन्थों पर। ई चिङ, जो युवान-च्वाङ् के सौ साल बाद भारत में आया विहारों के दैनन्दिन जीवन और स्वच्छता से सम्बन्धित छोटी छोटी बातों का भी उल्लेख करता है और रेशम के वस्त्र पहनने के औचित्य के बारे में भारतीय भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत किये गये चाये विन्तु आकपन तकों का अपने विवरण में समर्थन करता है। चीन में भी भिक्षा माँगकर जीविका चलानेवाले पुरानी परम्परा के भिक्षु थे परन्तु ऐसे भारतीय भिक्षुओं की तरह वे भी विसृप्त हो गये।

पश्चिमी भारत में कालों का विहार महासाधिका का था, पर उसमें दूसरे सभी बौद्ध सम्प्रदायों के भिक्षुओं को भी प्रवेश मिलता था। इस विहार में प्रयुक्त धातु और लकड़ी की सभी चीजें सिवाय चतुर्धर के गभगह में स्थापित किसी समय रंगी हुई कठियों के, नष्ट हो गयी हैं। स्तम्भों और दीवारों का रंग भी उड़ गया है। सम्भवतः बेसाली के सुधार में अथ प्रेमी भिक्षुओं को दक्षिण की ओर चले जाने को विवश किया जहाँ उन पर राज्य के नियन्त्रण अथवा मगध की प्रथा की पाबंदी नहीं थी। पर रेडियो-कार्बन की विधि से पता चलता है कि कालों की नींव असीक के पहले ही पड़ चुकी थी। यहाँ की प्रतिमाएँ सुन्दर तो हैं ही, विलासमय भी हैं, इनमें छोड़ा व हाथियाँ पर सवार सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए समृद्ध स्त्री-पुरुषों के आकषक जोड़े हैं। भिक्षुओं के विहार में ऐसी प्रतिमाएँ होने की उम्मीद शायद ही कोई रखे पर धनी व्यापारियों के लिए यही सब रुचिकर रहा होगा। शिल्पकारों को दूर-दूर से खास तौर से आमन्त्रित किया गया होगा और प्रचुर धन देकर उनसे ये प्रतिमाएँ बनवायी गयी होंगी। इसके अलावा, पूरे चतुर्धर विहार के निर्माण में कुछ सदियों का समय लगा होगा, फिर भी, समूचे विन्यास में एकरूपता है। इसका अर्थ है—योजना, अधव्यय और प्रवर्धन की निरन्तरता। बहुत-सी प्रतिमायाँ, गुफाओं और स्तम्भों पर इनके दाताओं के जो नाम उत्कीर्ण हैं उनसे प्रकट होता है कि दूर-दूर के व्यापारियों और श्रेष्ठियों का इस स्थल से सम्बन्ध रहा है। फिर भी, ऐसे अन्य अनेक दाता थे जिन्होंने इस विहार को चलाने में और इसे पूरा करने में योग दिया, इनके अलावा ऐसे बहुत-से छोटे मोटे अनातनाम दाता थे जिनके दाता का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। दाताओं में कुछ अधिकारी थे, तो कुछ चिकित्सक आदि। उन क्षेत्र के व्यापारी सघ (वनिय गाम) का नाम भी दाता के रूप में एक स्तम्भ पर अंकित है, पूरे मध्ययुग में इस सत्स्था का प्राधान्य रहा, पर मुस्लिम विजय के साथ एक नए प्रकार के व्यापारी का उदभव हुआ तो इसका महत्व घट गया।

ईसा की दूसरी सदी में जब आरम्भिक दाताओं के शिव राजवंश को सात
 ने समाप्त किया तो राजा और उसके राज्यपाला ने पूरे गाँव दान दिये ज
 पुष्टि की। पर कुछ दाताओं के नाम चौकानेवाले हैं। कुछ विहारो में व
 ठरा कुम्हारों आदि की श्रेणियों के नाम न केवल उदार दाताओं के रूप में
 अंकित हैं बल्कि वे विहार को उन्हें प्राप्त उस धनराशि का व्याज भी देते हैं जो
 एक राजकुमार ने यास निधि के रूप में इस आशय से जमा की थी कि उसके
 व्याज से विहार को सतत अनुदान मिलता रहे। इनके अलावा व्यक्तिगत दाता
 भी हैं लिपिक बघ, सुहार, बढई, मछुआ का मुखिया, एक हलवाहे की पत्नी,
 एक गृहस्थ किसान की मा इत्यादि। यह आशा नहीं की जा सकती कि सामान्य
 भारतीय ग्रामीण जीवन के ऐसे शिल्पकार या कारीगर या मजदूर इतना पैसा
 कमायें कि कुछ महत्त्व का दान दे सकें। इसलिए वह समाज बड़े पैमाने पर पण्य
 उत्पादन करनेवालों का रहा होगा, बाद में दक्खन में ही नहीं देश के दूसरे भागों
 में भी उतने बड़े पैमाने पर पण्य-उत्पादन नहीं हुआ। जाहिर है कि गुफा विहारों
 का उस प्रदेश में अर्थशास्त्र की पद्धति की सीता भूमिया का और राजकीय उद्योगों
 का विकास सम्भव नहीं था, क्योंकि उनमें से अनेक विहार आज भी अविकसित
 जंगलों में हैं जबकि उत्तर भारत के विहारों के भवनों के स्थान पर अब खेती
 होती है। परन्तु दक्खन के सभी गुफा विहार ऐसे व्यापारी मार्गों पर स्थित हैं
 जो पश्चिमी नदीमुखों के बन्दरगाहों (कल्याण, ठाणा, चौल कुडा महाड) से
 ऊँचे दक्खनी बजारों के दरों (घाटो) से हाकर मवान तक पहुँचते हैं। नये अन्तिम
 पश्चाद-स्थल जुन्नर के इद गिद भी इसी प्रकार कम-से-कम १३५ बौद्ध गुफाएँ
 हैं, यहाँ अल्ही ही सातवाहन की दूसरी राजधानी स्थापित हुई थी।

यहाँ राजाओं के घम-परिवर्तन का कोई सबाल ही नहीं था क्योंकि आर
 म्भिक गुफा विहारों की स्थापना के समय दक्खन में कोई राजा थे ही नहीं।
 जुन्नर के ३० किलोमीटर पश्चिम में नाणेघाट के महत्त्वपूर्ण दरों के पास जो आधि
 कारिक (विहारिक नहीं) गुफाएँ हैं उनमें सातवाहन राजाओं द्वारा यज्ञ-दक्षिणा
 का रूप में ब्राह्मणों को दिये गये अनेकानेक दानों का विस्तृत विवरण अंकित है
 हारा की सख्या में भवेशी हाथी रथ, घोड़े सिकके, इत्यादि। इस यज्ञ के
 बनावा लेखों में सातवाहनों द्वारा कृष्ण और उसके बलशाली हलधर भाई
 वनराम-सकपण की पूजा का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। अन्य शब्दों में,
 वाजरी की परम्परा टिकी रही और उत्तर में विकसित ब्राह्मण घम ज्यो-का-त्यो
 दक्षिण में पहुँच गया। बावजूद इसके, सातवाहन सभी गुफा विहारों को अनुदान
 दे रहे। भाजा की गुफा के प्रतिमा शिल्पों को देखकर जिनम द्वारपाल रक्षका
 की प्रतिमाएँ विख्यात हैं यही लगता है कि इनका निर्माण मुख्यतः राजकीय
 सहायता से हुआ है। परन्तु यहाँ के चतुर्था का मुहरा ढह चुका है और इसके साथ

चारायण, देखिए, दीध-चारायण

चार्वाक भौतिकवादी दार्शनिक, जिसके
उपदेश की जानकारी केवल विरो
धियों के खण्डनात्मक ग्रन्थों में
मिलती है, १३२

चालुक्य, दक्षिण का मध्ययुगीन
राजवंश २४०

चावल, ४४, ६२, १०८, आदिम
अवशिष्ट पद्धति से तयार की गई
क्यारिया ५७, खात महाशाल
विस्म, २२१ चित्रावन चावल
की होती, रेखाचित्र २ प० २२
साहमान (चौहान), मध्ययुगीन
राजपूत कुल नाम ११८

चीन, ४ ६ १० ११ १२ ३७ ७४,
७७, ६३ ६५ ६६ १२२ १२३,
१३०, १३१ १३७, १३८ १६०,
१७५, १६६, २२१, २२३ २३३,
२४१ २५० अपेक्षाकृत पर्याप्त
ऐतिहासिक सात, १० २२६,
२३०, प्रथम साम्राज्य में व्यापारी
व्यवसाय का उच्च स्थान, १८०,
आधुनिक विकास में बौद्धधर्म की
भूमिका २०६ २३०।

चुंगी, प्रत्येक जनपद की सीमा पर
बसूली, १८४।

चुन्द, बुद्ध का लुहार अनुयायी, १४०

चेंबु, आ ध्र का आदिवासी बनीला
५६

चेदि, मध्ययुगीन दक्षिणी राजवंश
२४०

चतन्य, सालहवी सदी का बंगाल का
वैष्णव धर्मसुधारक, २५७ ५८

चतय, बौद्ध धातु-स्मारक, १७६
(देखिए स्तूप)

चोल सुदूर दक्षिण का एक मध्ययुगीन
राजवंश, २४०

चौल (गुनागी सेमिल्ला), बम्बई के
दक्षिण में पश्चिमी तट का एक
नदीमुख बंदरगाह २३१

छतल ह्युक अनातोल्या का नव-
पाषाण युगीन स्थल, ३७, ८४

छिन ह सी ह्वाड ती, चीन का प्रथम
सम्राट १८०

छेंगीज खान (तमूजिन) मंगोल बौद्ध
सम्राट और विजेता २२६

जगदल, राजशाही जिले का एक बौद्ध
विहार २५८

जनगणना ६७

जनपद 'बनीले का ठौर' बाद में
जिला, १४३, १५३, १५५,
१५६ १६२, १७०, १७४, ईसा
पूर्व छठी सदी के (मूल पाठ में
सातवी सदी है किन्तु 'छठी
सदी ही सम्भवत सही है—अनु-
वादक) परम्परागत सोलह महा-
जनपद १५२ चालू १६५,
अश्वत्थाम-मगधीय प्रशासन की
इकाई १८५ १९१, १९६

जनमेजय, पुरु वंश के तीन राजाओं
का नाम, ११७

जयदेव अंतिम महान संस्कृत कवि,
गीतगोविंद का रचयिता, २५६-
५८

जरतुस्त ईरानी धर्मसुधारक, ६८,
१०१

जरस जंगली शिकारी, अपने सौतेले

भाई कृष्ण का वध करता है, १४७
जलवायु विविधता, १, ऋतु, ३४,
कलाकृति के परिरक्षण पर प्रभाव,
२४८

जातक लोकप्रिय ग्रन्थानों पर आधा
रित बुद्ध के पूर्वजन्मा से संबंधित
रखाए, ७६, २२४

जाति, कबीलाई उत्पत्ति की बाद की
जातियाँ, जिन्होंने सगोत्र विवाह
और सहभाजन की प्रथाओं को
पूर्ववत् कायम रखा, २१४, २१६-
१७

जाति, जाति प्रथा, अणीबद्ध सजातीय
सामाजिक विभाजन, संरचना
और आर्थिक आधार, १७ १८,
५६, अणी के स्थान पर, २, २४
६३ ६६, ६५ १४७ बाद की
अवस्थाओं में सामाजिक प्रगति
में बाधक २५ ६७ २१७ २१६,
जाति-परिवर्तन, ५५-५६ ११६,
१६६ १५० पेशेवर जाति १०२
१५७, मछुवे ५८, भादू-बरदार
१४०, महायत १३१ १३२
नतक, ६३, नाई १४० (देखिए
कामरूप), वग के रूप में, ६५
६६, १०८ ११०, १३७, १४०,
२१५, सामन्तवाद के साथ परि-
वर्तन ६६ ६७ सामन्ती उत्पीड़न
से बचाव ६७, २४५, आधुनिक
राजनीति में, ६७, पशुपालक
अहीर १६४, ब्राह्मण जाति की
समाविन उत्पत्ति १०५, मिश्रण
का निषेध, ११८ किन्तु आरम्भ
में सहोत्पत्ति ११६, अन्त

निहित सामाजिक परिवर्तनों
पर इसका आवरण, १२८,
सीमा प्रदेश में डीले नियम, १४६-
५०, बौद्ध दृष्टिकोण, १४२,
कबीलाई सरदारों का नई जाति
में प्रवेश २१५, कृषक जाति-
समुदाय में कबीलाई समूहों की
भरती, २१६, स्थानीय अर्थ-
स्थिति में प्रतिष्ठा के अनुरूप
जाति प्रतिष्ठा, १८ १९, २१४,
एकमात्र ब्राह्मण और क्षत्रिय,
२१५, मिश्र उत्पत्ति की नायर
जाति, २१६ जाति और देहाता
में भूमि अधिकार २४७

जादू (एड्रजालिक), आदिम, ७८,
जादू और नरमास भक्षण १३५
आधव, कृष्ण के यदुगोत्र का वंशज होने
का दावा करनेवाला मध्ययुगीन
वंश, १४६

जापान के साथ तुलना, ७, १४, १२२
जाम्बवती, रीछ कबीले की राज-
कुमारी १४६

जालसाजी, ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्रों
में, २१६, भूमिदान से संबंधित
जाली ताम्रपत्र, २२०

जामूसी, अवशास्त्र में विनाश और
व्यापक पमाने पर १८०, साथों
पर जामूसी १८५, १८६, अन-
मत जानने के लिए, १८५,
विभिन्न कोटि के गुप्तचरों के
वेतनमान, १८३, जामूसी के
साथ हत्या, २०८

जिक्कुरात (जिगुरात), ८३, सिंधु
प्रदेश का दुर्ग—जिक्कुरात का

प्रतिरूप, ८७
 जीवदामन का मित्रा, चित्रावन
 छायाचित्र ६६
 जुझाग बबीला चित्रावन छायाचित्र
 ३०, ३२
 जुन्नर शहर, दूसरी सातवाहन राज
 धानी, बौद्ध विहार का स्थल,
 ६१, दक्षिणापथ का अंतिम
 व्यापारी पहाड़ स्थल (पठण के
 स्थान पर), २३१ २३२, २३३,
 चित्रावन इसने समीप कृषि
 छायाचित्र १४, व्यापारी
 काफिला छायाचित्र ४, १६
 जूमा घूत, ऋग्वेदिक आयों का व्यसन,
 १०२, धूताध्यक्ष के अंतर्गत
 संचालन, १६७ ६८
 जेजुरी, खण्डोया पूरा का प्राधुनिक
 केन्द्र २४०
 जेरमो ईरानी पठार की एक आरंभिक
 कृषि वस्ती, ८३
 जैत्रिकी ३७, ४५, ८४
 जन (बौद्धधर्म की तरह अहिंसावादी
 धर्म) ३३, १२६, १३२ १८६
 २००, २०६ २११ २२३ २२८,
 २३४
 जोपीरस दार्यवह प्रथम का मंत्री,
 १६३
 जोश्वर तेरहवीं सदी के अंतिम चरण
 के महाराष्ट्रीय सत्तकवि १४२
 ज्वार, ४४ १०८
 झूम (चलछेती अथवा 'दाहा') आदिम
 पद्धति की छेती, २६ ५७
 २१६ भाज भी प्रचलित, ५७
 चित्रावन छायाचित्र ३६

झेनम, कश्मीर-मजाब की नदी, यूना-
 निया की हिदास्प, १७२
 भोपड़िया छायाचित्र १ और २
 टोकरी, ४८, १५७, टोकरिया बनाने-
 वाला की जातिगत श्रेणिया ६५,
 टोकरिया बनानेवाला के गांव,
 १५७, जाति समूह २३३
 टोटेम, ४० ४३, २१३, दवतामो के
 टोटेम ६४, टाटेम मूलक अथ-
 तार २१३ टाटेम मूलक कुल-
 नियम, ६५, सिंधु मुहरा पर नर
 टोटेम पशु, ६०, विशिष्ट टोटेम
 अश्व (अस्सक), १४१, पत्नी
 (त्वाष्ट के सिर) १०६ १०७,
 भाग ११८ कोल वक्ष, १३७ ३८,
 बपभ १३८ क्षाल वक्ष, १३८
 मोर १७४, पुनज-म—मूलत
 टोटेम में प्रत्यावर्तन १३६
 टोडा, नीलगिरि का एक पशुपालक
 बबीला, १७, ५६ ६३
 टापी कल केरल की टोप-नुमा
 पापाण समाधियाँ १७५
 ट्राय १०१ ११६
 ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, २
 ठाणा बम्बई के समीप का नदीमुख
 बंदरगाह २३१
 ठाकू लुटेरा ६२, ६० १२८, १४०,
 १४३ २२४
 ठामर राजविद्रोही स्थानीय कश्मीरी
 सामन्त २३४
 डायोनिसस (बक्कस) यूनानी देवता,
 इन्द्र के तुल्य १४७
 डेयूब, नदी, प्रागैतिहासिक काल में,
 ७४

तत्र, ध्यभिचारपूण रहस्यानुष्ठान,
 १२३, बौद्ध जन और ब्राह्मण
 धर्मों द्वारा परिष्कृत (रहस्या-
 त्मक) रूप में तत्र का पुनरुद्धार
 और अंगीकार, २२३

तक्षशिला नगर, ११६, उत्तरापथ का
 अनिमपडाव स्थल, १४६ १४६,
 धाय सस्कृति का प्रमुख वेद
 १४६, १८३, मुद्रा प्रणाली,
 १४६, १८१, पूर्वी गंधार की
 राजधानी, मिन्दर के सामने
 भारमसमपण और उस सहयोग,
 १७१, ईसा पूर्व चौथी सदी में
 अभ्रभावक दशा १७१ ७२
 मौर्यकाल में आरम्भ में महर्ष
 धटा, १७६, यद्यपि यह एक उप
 राजधानी थी

तपस्वी अन्नमलनकर्त्ता के
 जीवन में तौटनवाले १३१
 १३५ १८१, राजा के लिए
 पूजा-पाठ के रूप में दण्ड की
 अदायगी १६७

तपस्सु उत्तरापथ पर उत्तरपश्चिमी
 सीमा प्रदेश का (संभवतः घातु
 का) एक व्यापारी १५०

तमागा आधुनिक दहानी नरय-गान,
 २५०

तमिल, ६३, २८६

तावा, ताम्र, ३७, ७५ ७६ १०८
 १५० १८४ २००, २३८
 राजस्थान का तावा, ७५, १०७,
 गंगा की घाटी से ११३ १८,
 दक्षिण-पूर्वी बिहार से, १७५,
 २०६

तामलुक (ताम्रलिप्ति), बदरगाह,
 बिहार के ताव का खास निपात-
 स्थल, १७५

ताम्बूल, खाने का पान, बृहद मले-
 शियाई मूल का शौक, २२१

ताम्रपापाण युगीन (आरम्भिक ताम्र-
 युग के लिए पुरातत्त्व का एक
 अनुपयुक्त शब्द), ११५

तारा महायानी देवी, २२५

तिगलथ पिसेसर (तृतीय), असीरी
 राजा, १०६

तिम्बत, ६३, १२२ १७०, २२४,
 २५८ ५६

तिल, ४४ १०८

तिलक बाल गंगाधर, ७

तीर्थ ८६ ८७

तीर्थकर, पुराकालीन जनधर्म संस्था-
 पक १२६

तुगभद्रा, नगी, ५०

तुकाराम (तुका + राम, जिसमें तुका
 नाम मातृदेवी तुकाई से बना है)
 सोलहवीं सदी के महाराष्ट्रीय
 मत २३५ ३४

तुर्की (अनातोलिया), ३७, ८४, ६८

तुलसी (बदा), पवित्र पौधा, हर
 सान इस देवी का कृष्ण के साथ
 विवाह रचा जाना है, १४६

तरी' दक्षिण पूर्वी ममुद्र तट के बलुआ
 टील, ८५

तरी मस्तिनिया तरी से प्राप्त
 मरमाण्ड-पूर्व लघुपापाणी मस्ति-
 निया ४५ ४८

तेनुगु ५६, ६३

तानस्त्राय, तिथि निकोलाइविन ७

त्रित, ऋग्वेदिक धीर, त्वाष्ट्र की
हत्या करने में इन्द्र का साथी,
१०६

त्रितु भरत जन की एक गाथा,
१०३

त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र का 'पिता', ऋग्वेदिक
गिल्पी देवता, १०२ १०६

त्वाष्ट्र इन्द्र द्वारा मारा गया तीन
मिरो वाला असुर, किंतु उप
निषत्ने के उपदेष्टाभा में से एक
१०६ १०७

थार्ददेग ११ १२२, २०१

थोबा बीज सोन की प्राधुनिक सती,
५६ ५७

दण्णीति २१५

दण्डी, ईसा की सातवीं सदी के सस्कृत
रचनाकार २५४

दक्षन (और भारतीय प्रायद्वीप),
१७, ४८, ४६ ४१ ५६ ५५,
५६, १४६ १५८ २६० २४२
२६३, दक्षन में लीहयुग की
गुम्हात ५० लोहे के नये स्रोत
२०६ २१७ दक्षिण दक्षिणापथ,
१४१, १५४ घटिया सिक्को
का प्रचलन, २०७ विविध
प्रकार की भूरचना और परिवहन,
१५८, व्यापारों काफिल २३७
दक्षिणी कगार में घाट (दरें)
५० ५१, ३१, २३७, अथशास्त्र
की पद्धति से आवाद करना संभव
नहीं था २०६ २३१ विशिष्ट
काली कपास भिट्टी १७ २३६,
गुफा बिहार २३० २३२, चित्रा
वन दक्षन के कगार का मान

चित्र त्रिसम बौद्ध गुफाओं को
दर्शाया गया है, ५० २१२

दक्षिणागिरि (दक्षिणागिरि=मिर्जा
पुर) बुद्ध के समय स्थापित नई
बस्ती, १३६, १४५

दक्षिणापथ (दक्षिणी व्यापारी मार्ग =
दक्खन) १४१, १५१, १५४,
१५८, दक्षिणापथ पर भीमों का
अधिकार, १७१, इस पर व्यापार
में अत्यधिक मुनाफा, १७६
चित्रावन मानचित्र, पृ० १६८
६६

दमजदधि प्रथम का सिक्का चित्रावन
छायाचित्र ६८

दगन (दक्षिण बौद्ध दगन), ईसापूर्व
छठी सती में गानेय प्रदेश में गया
दगन १२६ १२३ १३८,
धर्मोपदगको के आश्रयदाता
राजा १६१ परंतु उन्होंने अनु-
करण नहीं किया १७७ फिर भी
अन्ततोगत्वा राजतंत्र में प्रवेश,
२०१ प्रमुख व्यापारी मार्गों के
साथ-साथ प्रचार प्रसार १२०,
गावों का अलग-अलग और मध्ययुग
में धर्म-दगना का ब्रह्ममार
फलाव २२१

दशकुमारचरित दण्डी की सस्कृत गद्य
कृति २५४

दस राजा (दागराज), ऋग्वेदिक सप्त
और मुद्र १०३ १०४, १६५

दम्प्यु, आरभ में दास का समानार्थी
शब्द बाद में डाकू अर्थ, १०३

दारयबहु (दारा या डेरियस), कई
हखामनि सम्राटों के नाम,

पर्यवह प्रथम, ६३ ६५ १३६-
३७ १६३ १७०, तसशिला म
दारिक मिकके, १५७

दास, गुलाम अथवा सेवक, मूलत
जातिगत आर्योत्तर, १०३, ऋग्वे
निक दास राजा, १०६, आदि
दासी मत्पदाम, १०६, 'गुलाम'
क रूप म, १४६

दाम (ता), गुलाम १३, ३८, ८४,
८८, ६०, ६१ १०३, ११६,
१४६ २२६, भारतीय विगेष
ताए २८-२९, सिधु मस्वृति म
(?) ७०, कवीलाई गुलाम के
रूप म शस (गूढ) १०६, १०८-
९, दास-श्रम की अकुशलता एव
कमी १२८, घरेलू दामो का
आपान २३८, दासिया—
दमिणा तथा 'यापार की चीजें,
१३१ २३८ यूनानियों न भारत
मे क्रीतदास नहीं देखे १७०,
यूनानी और युद्धबली दास
१७६, दमित्त दास, १८८ दास
कानून द्वारा भूमिभानि सुगमित
और उनक साथ मजदूर से
बहतर बर्ताव १६६ ६७

दिमोनीरम मिथुनम यूनानी इतिहास
कार, भूगोलवेत्ता और दार्शनिक,
१७०

दिक्घोम हिन्दू-यूनानी सिक्का पर
अंकित 'धम्मक' का समानार्थी
शब्द १७६ २०४, २२६

दिमित्री का सिक्का, चित्राकन
छायाचित्र ६०

दिल्ली (इन्द्रप्रस्थ) ११४ ११५

११६, १२०, २०५, २४३,
दिल्ली के आरम्भिक सम्राट, २६
दिवोदास, ऋग्वेदिक आय मुखिया,
१०३

'दिशा-वाक', प्राचीन समुद्रतटीय
नौमचालन मे, ७६

दीघ-कारायण (दीघ कारायण,
चारायण), क्षत्रिय राजतन्त्र,
१५२ और कोसल का मल्लिय
महामंत्री, १६१, १६२, १६३,
१६४

दीघतमा ऋग्वेदिक ऋषि और मल्लाह
(?), ११४

दुर्गा, अपने भयावह रूप मे शिव की
पत्नी (देखिए पावती), २१४,
चित्राकन छायाचित्र ६६

दुकान अधिकार दहातो मे अभाव,
२०

देउलगाव, लघुपाषाण का स्थल,
४६, चित्राकन (लघुपाषाण)
८, प० ४६

देव, (देवता) बाद मे 'राजा भी'
ईरानी म दानव, ६८ १०२

देवकी, कृष्ण की माता १४५

देवता १४३ ८४ मानव-समाज के
समांतर संयोजन, ६४ अक्सराए
८७ दक्षिण, ६३, ११०, अग्नि
देवता ६८, देवताप्रा मे कलह
१०६ १०७, बौद्ध धारणा के
अनुसार देवता भी कम प्रभाव से
मुक्त नह १३६ सामाजिक
भावश्यकता से नये देवताप्रा का
निर्माण १५१, मयुक्ता पूजा
विधाना के रूप म देवताप्रा की

गृहस्थिया, २१४
 देवदत्त, बुद्ध का भिनमत चचेरा भाई,
 १४०, २२७
 देवोत्पाटन नायक (भूतिया की गनाने
 के लिए नियुक्त महामंत्री),
 २३८
 दौलताबाद (दक्कनिर) किला, मध्य
 युगीन दक्खिनी शासन केन्द्र,
 २१७
 द्रविड भाषा समूह, समकाल प्रजाति
 समूह, ५२ ५३ ६३
 धनगर खाताबदोग मेन्पालक जाति,
 ५४, प्रागतिहास में इनका भूल
 ५५
 धनुष ५५, ८२, अत्यंत शक्तिशाली
 भारतीय हथियार १७२, २१५
 चिनाकन छायाचित्र ३१, ६३
 धम्म (धर्म), मूलतः माय, (प्रकृति
 का) सहज नियम नीतिशास्त्र,
 १७६ समदृष्टि के अर्थ में,
 २०३ २०४ असोक के बाद
 अर्थ बदला २०८, २१६, राजा
 और प्रजा के बीच समन्वय स्था
 पित करने का साधन २०८,
 २४२
 धम्मरक्षित, यूनानी बौद्ध भिक्षु असोक
 का धर्मदूत, १७६
 धर्म, ११, ४४, देहाती इलाका में
 फैलाव, ६३ ६४, भारत में
 एकारमक धर्म असम्भव १३१,
 अधिक आत्मि प्रथाओं का अंगी
 कार १३३, साख्य सक्त्तन की
 सुविधा से प्रभावित ४४ राज्य
 द्वारा बल प्रयोग को घटाने में

योग, ८६, आर्थिक आधार के
 छिपे परिवर्तन, १३० ३१, राज
 तंत्र में प्रवेश, २०१ आदिम
 कानून धर्म से पथक नहीं, २०४-
 ५, सम्प्रदाया का शांतिपूर्ण
 विघटन २२७, प्रबल धार्मिक
 परिवर्तन का आर्थिक कारण,
 २३३ ३४, २५६ ५८, कला—
 धर्म के अधीन, २४८ चालू,
 धार्मिक सश्लेषण से गंभीर
 मतभेद मिट नहीं पाय, २५७
 धर्मदूत असोक के, १२३, २०१
 धर्म महामात्र समदृष्टि का उच्चा-
 युक्त, असोक के नये उच्चायुक्त,
 २०३ २०४
 धातुएं २३, ३७ ५०, ५४, ६६ ६६,
 १०७ १११ ११३ ११४ १२०
 १४२ १४५, १५० १५४ ५५
 १५७, १६५, २१४ २४६,
 यजुर्वेदिक सूची १०८, राज्य का
 नियंत्रण, १५४ ५५ १५६
 १६५, १६३, असोक के बाद
 यह नियंत्रण नहीं रहा, २०६,
 धातुओं की आम कमी, १७१
 पंजाब में धातुओं और धातुकर्म
 का सापेक्ष अज्ञान १६१, धातु-
 कर्मकारों की श्रेणियां, २३० ३१,
 विहारों के लिए अधिक धातु का
 इस्तमाल होने के कारण अर्थ
 व्यवस्था नष्ट, २३२ ३३ चित्रा
 वन खनिजों का वितरण (मान-
 चित्र) पृ० १२४ २५
 धातु-काठार सिंधु नगरों में ६६-
 ७०, ८०

धारवाह पवतमाला का मुहूर का भाग,
लघु माया मे लौह खनिज की
आसानी से प्राप्ति, १७४ ५५

धारा, (धार) राजा भाद्र परमार की
राजधानी, २११, २५३

धूमर भाड (उत्तरी चित्रित भाड,
NPG) १०६, आय भाडा से
बहतर पूरु भाड, ११६, दक्षिण
मे ११५

धनुकाकट, काले के समीप की यूनानी
व्यापारी बस्ती, १७६

द्रुवस्वामिनी दोत्रमिव गुप्त राजाओं
की रानी, २४२

नद (नलिन), मगधीय राजवंश,
१७८ १६६ इनके वैभव की
लोक प्रमिद्धि, १८१ मणपथ
नद, १८१, छुट के सीतने भाई
के नाम मे नद' ७७, २५१

नदी, नवपापाणिव उत्पत्ति का निव
का पवित्र वषभ (और टाटेम)
६५, २१४, २३७

नगर (नहर), आधुनिक, ५ बाल
ग्रामीण अथर्व्यवस्था पर प्रभाव,
२३, १५७ विध्वंसक प्रभाव—
निरवक निषेधा पर, ६३ और
जातिप्रथा पर ६७, सबप्रथम
भागीय नगर, ६८ ६१ अदभुत
मगतन मुक्त ६६ चानू, मिथु
नगरी के ध्वमावगेष, ६० ६१
६६ १०० क्रमवन्ति आयों के
नगर नही, १०२, उत्तर वन्ति
काव के चद छोट नगर १११
नगरीय पुनर्रथान ११२ ११५

नये नगरी की सरचना, १२६-
२७ बौद्ध त्रिपु का नगर मे
टिकन की मनाही, १०५, अथ-
शास्त्र मे शहरी और ग्रामीण जीवन
मे अंतर, १६८, लापरवाही के
कारण नगरों के लेखे-जोखे नष्ट,
२१८, सातवाहन काल मे नगरीय
संस्कृति, २३८-३६, शहरी उत्पा-
दन गावों की जम्जता को पूरा
करने मे असमर्थ, २४३ ८४

नग्नता (तपस्वी की वृत्ति), १३२
नचरी समम का कबीला, चित्राकन
छायाचित्र २६

नदिया पाष परिवहन, ६१ १०४,
पाष अथवा सात नदिया का
प्रदेश=पजाब, मनी-नामो का
स्थानांतरण, ६६, नदी के पानी
का लेबर अगहा, १०४, १३७,
गंगा—महान पूर्वी व्यापार मार्ग
के रूप मे, ११४ १५, भारतीय
नदियों के विस्तार से यूनानी
आश्चर्यचकित, १६७, १७३

ननया, कुपाण सिक्कों पर अंकित मातृ-
दयी २२७

नमक अस्पावन्धन पण्य वस्तु २३,
२४६, प्रागतिहास मे, २६ ५०
और तपस्वी भी इस ग्रहण करते
थे १३१ १५६ १५८

नमुवि, गक्तिगाली आयुष्य धमुर,
जिमकी इट्ट न हार्या की १००
नम्पूनिरि, मलाबार की ब्राह्मण उप-
जाति २१६

नरमाम मल्लण जादुई गक्ति के लिए,
१३५

नमदा नदी, ११५ १४२
 नव विहार, १२३
 नहपान, उत्तरी दक्खन का एक राजा
 (खलरात), २३६ ३७, २३८
 चित्राकन (नहपान का मित्र),
 छायाचित्र ६५
 नहरें, सिंधु सस्कृति में नदाराव, ७६,
 ८२
 नाडी, सस्कृत नाटकों की प्रस्तावना
 २४६
 नाई, वण-व्यवस्था में एक निम्न जाति
 २३ २४ १४० प्लास्टिक गत्य
 चिकित्सा की खोज, २५, और
 भिक्षु बौद्धभिक्षु उपाति १८०
 नाग पूजा विधान और स्थिति में
 सश्लिष्ट स्थिति, ११८-२०
 १४८ ८६ आदिम, पथी धारक,
 १८८ २१४
 नागमुष्ठा, शाक्य की दासी जिसका
 नाम दो आदिवासी कबीलों के
 नामों के योग से बना है १६१
 नागरक कामसूत्र का २३६ नागरक
 की साहित्यिक अभिवृद्धि, २८६
 नागान व, सम्राट ह्वेङ्ग द्वारा रचित और
 अभिनीत बौद्ध कथा पर आधारित
 संस्कृत नाटक २२८
 नागाजुनकावा दक्षिणी बौद्ध केन्द्र
 २४०
 नाटक ५ २४८ चालू आर्य अनु
 ष्ठानों से उत्पत्ति ४० २४६
 नाट्य नाटक मूलतः स्वायं, २८०
 नाणेषाट जुनर के लिए प्रमुख दरि
 २३१ चित्राकन छायाचित्र ४
 १६

नायर, द्रव उत्पत्ति की जाति, २१६
 नारायण (पक्षि, विष्णु)
 नारियल, २, ५६ ६२, पश्चिमी समुद्र
 तट की पट्टी की अव्यवस्था का
 मूलधार २३७
 नारु कार, ग्रामीण कारीगर (सामान्यतः
 एक दर्जन विभिन्न व्यवसाय
 बर्तन, कुम्हार) २४४ ४५
 नागिनी आग से ध्वस्त शृंगवर्द्धि नगर,
 समवन मोहेंजो-दड़ो १००
 नातगिरि, मदीय मत्त हाथी जिसे बुद्ध ने
 वश में किया था, चित्राकन
 छायाचित्र ८५
 नासदा, बिहार का बौद्ध विहार, मूलतः
 नाग पूजा स्थल, १८६, सातवीं
 सदी का कथन २२१ २३, लग
 भग ६८५ ई० में इसे लूटा गया
 किंतु भगसी सदी में पुनर्स्थापित
 हुआ २२६ २७
 नासिक २११, २८७
 नियम व्यापारी उपनिवेश, १३७
 निजाम उल मुल्क, दक्खन में बादशाह
 के प्रतिनिधि की मुस्लिम उपाधि,
 २४३
 निवृत्तिवाद, धार्मिक १४
 निरकुश राजतंत्र, परिवर्तनशील और
 सुस्थिर समाज में भिन्न भिन्न
 कार्य, १५६
 निर्वाण, कम के बोधन और पुनर्जन्म
 के चक्र से मुक्ति की बौद्ध धारणा,
 १३८ ३६ १८३
 निषध (टबू), ४३, ६८, रजोदशन
 विषयक ६३, कुला में ६५,
 मुहरो के साथ, ७७ ७८, गोमास-

भक्षण और गोवध पर, १२६
 ३०, उच्छिष्ट भोजन पर, १३१,
 सहमोजी, २१८ १६
 निष्कासन, १११ १२
 नील, नदी ७४, ७६ ८३, ८४ १६७
 नीलमत, बन्मीर का सरक्षक नाग,
 ब्राह्मणा द्वारा खास तौर से तयार
 किया गया उसका पुराण, २२५
 नृत्य, आनुष्ठानिक उत्पत्ति, ४०, होली
 के प्रवसर पर, ६०, गोघलियों
 का ६३, २४८, नृत्य-कुशल
 प्रसराण, ८७, ऋग्वेद में,
 १०२, भोजन के लिए, १३२,
 संस्कृत नाटक में परोवर नतका
 का बहिष्कार, २४६ ५० अन्य
 मनोरंजकों के साथ नतकों की भी
 सीता ग्राम में प्रवेश वर्जित,
 १८६, २५० चित्रावन छाया
 चित्र २३, २५
 नेपाल, १४४, १३७, १८३, २४२,
 २५८ ५६
 नतिवता, राय तो नतिवता से परे,
 पर नागरिक हमने बचा हुआ
 १६६, १७८ ७६ समीप के
 समय तक, २०५, २०८
 नरजरा बुढ़गया के समीप की नदी,
 १३८
 नोह सुमरी (त्रिभुद्र) ७५, बाइबल
 में उल्लिखित, दिना बाक' द्वारा
 नीलचालन, ७६
 नोवा, सिंधु प्रकार की, ७६ तो
 टीहावासी' ऋग्वेदिक नोवा,
 ११४ चित्रावन सिंधु प्रकार,
 छायाचित्र ८६, सगमग ८००

ई० की, छायाचित्र २०
 नीलचालन प्राचीन पद्धति ७६, मायो
 की नदी यात्राए ११८
 नाय, बबीलाई १५३, १६३ ६४,
 मध्ययुगीन, पथक समूह कानूनो
 को स्वीकृति, २१६ २१८
 पंचजना, पाच जन या बबीले १४५
 पंचतंत्र व्यावहारिक नीतिकथाए
 २४६
 पचाग, कपिकम के लिए आवश्यक,
 २१२ २१३, २४६, और अघ-
 विश्वास २१२ १३
 पचाल, (पाच सपमीन) कुलमा के
 समीप का क्षत्रिय कुलीनो का
 बबीला १८३
 पजाव १७, ६६ ६८, ७७, ६५, ६८,
 १०४, १०७, १११, ११२ ११४
 ११६, ११६, १४५, १४७ १७४,
 १८३, २०६, २०६, २१८, २२१,
 २३५, २३६, २३७, इटिबादी
 बना रहा, १२८, सवनीक में
 पिछड़ा हुआ १६१, १६४, पजाव
 की नमक की पहाडिया, १४८,
 सिक्कर का हमला, १६७ बालू-
 चित्रावन , मानचित्र, प० ६४
 पशुध कात्यायन, दानिक, एक सम्प्र-
 दाय का संस्थापन १३०
 पथक, ऋग्वेदिक बबीला (पम्नून ?),
 १०३
 पटना (पाटलिपुत्र) ६६, १३६ गंगा
 के व्यापार पर अधिकार के लिए
 स्थापना, १६३ मगधीय साम्राज्य
 की राजधानी, १६३, १८१,

५७, ५८
 पुष्पगुप्त असीध का वंश साता,
 सोराष्ट्र का राज्यपाल, १७४-
 ७५
 पुष्पमित्र, दृग्वंश का मस्थापक, २३४,
 २५५
 पूजो राजकोपीय सभट के समय पूजो
 पर विधाय कर २०७, विहारो
 द्वारा प्रदत्त, २२६, २३८
 पूजपति-वग आधुनिक भारतीय
 शासक वग २, ३, ५१०,
 विदेशी २, ५, ६, ७, कबीलार्ह
 जीवन पर प्रभाव, ५६, ६७,
 १६०
 पूजा (देखिए, पूजा विधान, देवता,
 अष्टविंशति धर्म), आधुनिक
 पूजा विधिया का उत्पन्न ६२,
 ६३ ६४
 पूतना, मातदेवी और राक्षसी, हृष्ण
 द्वारा बध, १४६
 पूरणकस्तप ब्राह्मण सम्प्रदाय संस्थापक,
 १२६, १३२
 पूर (लेखक ने पूर के स्थान पर सबत्र
 पूर ही लिखा है—अनुवादक),
 प्रमुख ऋग्वेदिक आय कबीला
 १०४ १०७, ११६, (पूर
 शाखा), ११६, १२०, अंतिम
 पूरराज का सिक्कर द्वारा पराभव
 १७१ बालू, मीरों के साथ ही
 इतिहास से लुप्त १७४
 पूषवमन 'असीध' के अंतिम वंशज' ने
 बोधिवंश का पुनरुद्धार किया
 २३५
 पूष अपरिवर्तनशाल, बालातीत २०,

१८८, २३७
 पेंगन, १६३
 पटेल, एस०, ३१
 पेल्ला मकदूनिया की राजधानी,
 १७१
 पेगावर (पुष्पपुर), १५०
 पठण, नगर, सातवाहन राजधानी,
 दक्षिणापथ का अंतिम पठार-म्यल,
 १८२, २३८, पठण का अधि-
 ष्टता यक्ष लण्डक, २८०
 पलिको सिस्त्रिया (१७८८ १८५४),
 राजनीतिक इतिहास का धर्मपिता,
 ७
 पौरोहित्य, पुरोहिती (देखिये, ब्राह्मण)
 सदस्य ब्राह्मण व ही अधिवार में
 नहीं, १६ २ ५, बधिक धर्म की
 जन्मभूमि से सम्बंध टूट गया,
 ६६, ऋग्वेदिक काल में दुरघात
 १०५
 प्यूवेनामोनी (देखिये पुष्करावती)
 प्रजनन सम्बंधी अनुष्ठान ६१, ७८,
 ८७, ११०, १३३ २४६, सान्निध्य
 दान और अनुष्ठानों के रूप में
 पुनरोत्पन्न, २२१
 प्रद्योत, प्रवती का राजवंश, १६५
 प्रयाग (गंगा यमुना के संगम पर
 स्थित नगर) ७४१
 प्रवरा, गादावरी की एक सहायक नदी,
 १४२
 प्रवाहन जलवि, क्षत्रिय उपनिषदिक
 दार्शनिक १३०
 प्रशस्ति समुद्रगुप्त की (मरणोपरांत)
 प्रयाग, २४१
 प्रस्तर युग ३५ ३६- ४५, ७३, बाद

में भी जानू १५५, १७५ २३८
 विनायक सधुपापाण, रक्षा०
 ८, पृ० ४६ रेखा० ५, पृ० ४७,
 छाया० ३७, ३८

प्राकृत, मरल धाम भाषा, संस्कृत से
 इसका बहो संबंध है जा लटिन
 का इतालवी से है, ६३, २११,
 २३५, सातवाहना के अधीन
 उच्च लोकिव साहित्य का सृजन
 (अब लुप्त), २३६, संस्कृत
 नाटका में श्री पात्र और सब
 प्राकृत बोधत हैं २५०, तथा
 सरित्सागर प्राकृति मूल का
 संस्कृत रूपांतर, २५६

प्रागतिहास, अध्याय दूसरा, सामान्य,
 ३५ ४३, भारतीय, ४३ ५२,
 प्रागतिहासिक अवशेष, ५२ ६७,
 ८३ ६६ १०३

गुप्तक सिक्के की पुर से हुई मुठ
 भेड़ का वणन, १७० ७३

फलन १३ ३८ ६१, फलन के विवेक
 काय, ८७ ८८

फलक (मिट्टी के), भनोपोटामियाई,
 ७५, सिंधु प्रदेश में ऐसे फलक
 उपलब्ध नहीं, ७७, ८६

फारम=ईरान

फारा, मेसोपोटामिया का पुरातात्विक
 स्थल, ७६

फाहियान, चीनी बौद्ध यात्री २८२

फिलिप्पीन, ६६, १०३

फिजिग्रन मगु की उत्पत्ति, १,
 १०८

बगलौर, ६०

बगल ५, १७, ६५, ६३, ११५,
 १७५, २२६, २५८, बगल
 गुप्तों के समय में ही व्यापक रूप
 में बस्तियों की स्थापना २४२

बधुल मत्तन, बौद्ध सना का बमादर,
 १६१, १६४

बनिया, 'बनिक् और 'बणि से व्युत्पन्न
 १०२

बग्गी, मगध में अपराधियों के प्रति
 अत्यंत बढोर बर्ताव, १६८, असोक
 द्वारा दंड में रियायत २०५

बम्बई, ६

बरमक, हाईल रशी का मंत्री
 परिवार, मूलत बौद्ध विहार के
 परमक (मठाधीन), १२३

बरलाम और जोसफत, बुद्ध चरित्र
 पर आधारित ईसाई सत की
 जीवनकथा, १२३

बक, एडमण्ड, ६

बर्मा ४३, १२२, १७५, २२८

बलवृष तरक्ष, ऋग्वेदिक आर्योत्तर
 राजा अथवा दो राजा, १०६

बलराम (सवयण, हलधर), १४६,
 १४८, सेपनाग का अवतार,
 १४८ हलधरो का रक्षक देवता
 १४८, सातवाहन पूजा, २३१
 आरभिव गुगवाल से कृष्ण के
 समकक्ष प्रतिष्ठा, २३५ ३६

बलि (देखिए यत्र) ८०, १०५

१२७, १२६, १४१, १४८
 बल-बलि, ६२, ११० १११,
 - २३३, मानव बलि, २६ ४०,
 ५५, ६३, ११० १२८, १३६,

१८६, १८७ २०६ अग्नि का
 दी जानेवासी बलि के रूप में
 प्राग से भूमि सफाई, ११५
 वृषभों को पशुबलि अग्निवाधिका
 तुल्य, १२८ १६१ १६२
 बलि, वायु में घायल हो गया—बबोत्साई
 यलिनम का अवसर पर मुगिया
 को दी जानेवाला बेटा, इसमें
 विकसित कर १११ १८६,
 अथवासत्र सम्मन विगल्य कर,
 जिनसे प्रसोद न तुम्हनी को
 मुपन किया था, १८६ ८७
 यजुर्वे, प्रामीण करीबरी का भिन्नवाले
 निश्चिन हिम्मा के निष्प्र प्रपुपन
 गराठी का, २८५
 यजुर्विस्तार ८३
 यज्ञ, (बाल्हीव), १५०, मगध के
 व्यापार में बल्ल का मोमचम,
 १७५
 यस्ती (जिना उत्तर प्रग), प्राचीन
 कोसल का एक हिस्सा १७७
 यस्नी, अधिवास (दिए भूमि और
 अथवासत्र) गंगा की घाटी में
 भायों की आरम्भ बस्तियां
 ११४ ११५, मगधीय राज्य
 (सीता) बस्तियां, १६८, जमी
 दक्कन में समक नहीं, २०६,
 २३१
 यहरीन (जिलमून), हिंदू मगोपोटो
 मियाई व्यापार का गोन्मी-वेड,
 ७५
 बाप, सिंधु सस्कृति में बाढ़ की सिंचाई
 के लिए, ७६ ८०, भायों ने इन्हें
 तोड़ा, ६१ १०१, बांधों की

मजदूरी के लिए मानव बलि,
 १८८, मगध का बाप १८६,
 गिरागर स्थान बाप, २११,
 मध्ययुगीन बाप, २४८
 बांग, एक आरति का पत्रवस्तु, १५८,
 मुगानिया की मजदूर में विनाश
 काय सरकई १६७, बंगारों की
 श्रेणी, १, बंगारा की जातियां
 (युद्ध प्राप्ति), २३३
 बाइरन, ७६ ६१, तुमना में एति-
 हासिक मूल्य अधिका ६६
 बाबू कम्पिन लट का नगर जहां
 भारतीय यात्री पहुँचाने पर २२०
 बाढ़ जलप्लावन, ३३, ७५ ६१,
 मोगमी ३८, ८०, २०७, सिंधु
 प्रग में (जमी नि मिल म नी)
 बाढ़ के सिंचाई ७६ ८०
 बाण गस्तुत कवि और गद्यकार,
 २५५ एक गीत दमिनी राज-
 य २८०
 बाण्य राजस राजपूना के परम्परागत
 कुल संस्थापन स्थानीय भाषा
 को हटाकर अपना राज्य स्थापित
 किया, २३५
 बामिया, (अफगानिस्तान में), बुद्ध
 की विनाश प्रतिमाएँ, १२२
 बावेरी कोसल का ब्राह्मण, दक्कन में
 ई० पू० छठी सदी का अग्रगामी,
 १४१, १५४, २०६, २२६,
 २३८, बावेरी की परम्परा
 सातवाहन काल में जारी रही,
 २३१
 बाहुदती पुत्र राजवन्न, १५२
 बिदुसार, दूसरा भाष्य सम्राट, चंद्र

गुप्त का पुत्र, भक्तो का पिता,
१७४, १७५, १७६, १८६, १९८,
२००, २०३ चित्राकन सिक्के,
रेखाचित्र, १८, पृ० २००

विहिसार, ईसा पूर्व छठी सदी का
मगध मम्राट, १२८ १३६, १५१,
१५५ १६० १६२, उत्पत्ति
निम्न जाति में भयवा मनात,
१६१

विहार (दक्षिण, मगध भी), १७, १८
२५ ६५, १८८, २३०, खनिज
मम्पदा, ११३, ११४, १५८,
१७५ २०६, व्युत्पत्ति 'विहार'
घाट, २२७

वीरगणित २३६

बुद्ध (मोनम) १३६ १८२, ६१,
११२ १२२ १३० १३४,
१३५, १८८, १५५ १६०, १६१
१६३ १८६ २२८, प्रामाणिक
चित्र उपलब्ध नहीं १३६, विष्णु
का अवतार २१३, बुद्ध पर
आराधित चमरवार, २२३,
चक्रवर्तिन का प्रतिरूप २२८,
परमेश्वर २२५ कृपाण सिक्का
पर २३७, बुद्ध के जीवन पर
आधारित रहस्यमय नाटक,
२५१, भक्त बुद्ध का भावि
कार, २२३

बुधरक्षित, धनी यामारी दाता, बाद
म भिनु, काले, २३२

बुधस्वामी, सामान्य सस्कृत कवि २५६
बुद्ध बसारा की जाति-श्रेणी,
टोकटिया बनान वाले, २३३
बुलि, भन्नकप्प कवीला (चपारन

म ?), १५५

बुध, पणिया का मुलिया, किन्तु भाय
श्रुतिदिव श्रुति का धारयता,
१०६

बृहस्पति, ब्राह्मण राजतन्त्र, १५२
बगार, १६२ १६३, गुप्तकाल में अभी
इसके लिए मजदूरी दी जाती थी,
२८४ बिना मजदूरी की,
सामंती करो के बदल में, २४४
चित्राकन छायाचित्र २१

बबीलान, ११, ६६, ७०, ७५, ८७,
६१, १६३ १७३

बैलगाड़ी, दमके लिए खाल के टायर,
१५८, भिक्षुका के लिए बैलगाड़ी
की सवारी का निषेध, १३५,
उपस का पवित्र यान १०६

बोधि (महाबोधि) पीपल का वृक्ष,
जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त
हुआ, १३८, गंगा में कटवा
हाला, २२६, पूणवर्मन् द्वारा
पुनरुद्धार २३५

बोज्या सोजर, १५६

बोल्हाई, मानदेवी प्रागतिहासिक
महापायाण के स्थल पर छोड़ भी
पूजा, ६० चित्राकन छायाचित्र
४२

बीडवम, बीड, मूल मिदान्त, १३३
२६, १२, ३०, ६१ ८६ ११८,
१३० १४८ ८६ १५३, १६०
१६२, १७६, १८६ १६६, २०४,
२०६, २१६, २३४ २३५
विस्तार और ह्रास की दोहरी
समस्या, १२२ १२६, राजा के
कतबों और राजनीतिक भय-

घास्र के बारे में दृष्टिकोण,
 १४३, लागू नहीं किया, १७७,
 किंतु असोक ने अधिकारों की
 पूर्ति की २०३, राजकीय चक्र
 नहीं, २००, २२५ संगीतियाँ,
 तीसरी=२०१ और दूसरी
 (वर्गाली में)=२२६, बौद्ध
 राजाओं ने भी जातिप्रथा का
 समर्थन दिया २१५, अंतिम
 अवस्थाएँ, २२१ २३४, बौद्ध
 कला मूल सिद्धांतों में मेल नहीं
 खाती, २२४ २२५, २३०, २५१,
 मुस्लिम विजय तक विहारों को
 दान जारी रहे २२६ २७
 भीतरी क्षय की अवस्थाएँ, २२७,
 भिक्षुओं द्वारा सम्पत्ति संचय और
 धन नियंत्रण, २३१, बड़े बौद्ध
 विहारों की आर्थिक भूमिका,
 २२७ २३०, यज्ञ रहित प्रार्थना
 में प्रसार के कारण, २२६,
 व्यापार प्रतिस्पर्धा और बौद्ध
 सम्प्रदायों के बीच का सम्भावित
 सम्बन्ध, २३२, विकसित अर्थ
 व्यवस्था पर भारी बोझ, २३३
 बौद्धों के प्रति शक्यों की उत्पत्ति,
 २३७ विहारों में आयोजित
 रंगमंचनों से संस्कृत नाटक का
 विकास, २५० ५१

ब्रह्मगिरि, कर्णाटक राज्य में महा
 पापाण संस्कृति का एक स्थल
 ११५ १७५

ब्रह्मचर्य, १३३ १३४, १४०

ब्रह्मदत्त, काशी का पौराणिक राजा,
 १५४

ब्रह्मा, (सत्तत्त्वों का सृष्टि निर्माता
 और ब्राह्मण देवकुल का एक उच्च
 देवता) दिया सारतत्त्व के रूप
 में, १३०, बौद्धों ने दर्जा घटाकर
 इसे बुद्ध को श्रद्धापूर्वक मुननवाला
 बना डाला, २२४ २५

ब्राह्मर्षि सुदूरतम पश्चिमोत्तर में द्रविड़
 भाषा का द्वीप ५३

ब्राह्मण वेदोत्तर कमकांडीय कृतियाँ,
 ११०, १२८, १२६, २५५,
 गतपथ ब्राह्मण ११४, १२६
 १३०

ब्राह्मण, (पुरोहिता की वर्ग जाति),
 १८, ३३, ५६ ६७, १०४, १०५,
 १०६ ११०, ११२, १२६
 १३०, १४१, १४२, १४६,
 १८६ २०० २४०, २४६
 ऋग्वेद में नया, किंतु पुरोहिता
 पर एकाधिकार, १०५, अरण्य
 में गतिमय प्रवृत्ति १०६, ११६,
 १४१ ४२, परम्परा पर अधि
 कार ११७ १२० और सुविधा
 नुसार पुनर्लेखन, २१३, २२५,
 नाग आदिवासियों में विवाह
 सम्बन्ध, ११८ ११६ १५०,
 निम्न जाति के पक्षों और
 उच्छिष्ट भोजन के निषेध को
 ब्राह्मण ने ताड़ा १३१ ३२,
 ब्राह्मण की तथाकथित भारी
 दान १२८ बाद में ब्राह्मणों ने
 सभी जाति वर्गों की पुरोहिता की,
 १३२, २१३, २१७ १८ दान्य
 और अन्य अविभक्त कबीलों में
 ब्राह्मण का अस्तित्व १३७,

बुद्ध को विवाह में ब्राह्मण किया देने की इच्छा, १३६, मिथित प्रजातीय स्वरूप, १८६ ५०, ब्राह्मण राजतन्त्र, १५२, फूट खोलनेवाले गुप्तचर, १६३, ब्राह्मण राजमंत्री देखिए, कौटिल्य, वेत्सकार, काण्वायन, हमाद्रि, लक्ष्मीधर ब्राह्मण पुरोहित घन करने के लिए अनुवर्षित, १६७, भसोक के बाद परिवर्जन, २०६ २२१, शिक्षा का सम्यक् और कठोर विधान २०६ २१०, किंतु कालांतर में शिक्षित ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव २१६, अवदिक अनुष्ठानों का प्रभाव २१३, कवीला को समाज में बल देने में ब्राह्मणों की भूमिका, २१४ २१५ ऐतिहासिक कवीलों में विवाह २१६ राजाजीन प्रम गामी ब्राह्मणों को विशेष रूप से प्रामाणित किया, २१६, २२६, विवेकाधिकारों की मांग २१६, २२० ब्राह्मण पूजा विधानों की समेल बिबडी, २१३ १४ और उनके भावनात्मक स्तर की भी २१६ सम्मानित बौद्ध भिक्षु का ब्राह्मण प्रत्य २२१ नीलमल पुराण लिखकर कश्मीर में पुन स्थापन २२५ गुणा और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा विशेष प्रशय, किंतु केवल ब्राह्मणों को नहीं, २२६, २३६, प्रम पूजा विधिमा के साथ साथ ब्राह्मण अनुष्ठान भी, २२७ २८, सात

बाहनों से भारी दक्षिणा, २३१; शन उपवदात द्वारा ब्राह्मणों को नारियल के बागों का दान, २३६ ३७, चारुदत्त ब्राह्मण भाषावाह, मुच्छकटिकम का भाषक, अतः में गणिका नायिका से विवाह करता है २५३ ५४ ब्राह्मी, वनमाला, ११२

भविन, योता को सामन्तवाद से जोड़ती है, २६१ ६२ भववदगीता (देखिए, योता) भडौब (भट्टकण्ठ) गुजरात लट का बन्दरगाह, यूनानिया का बरीगावा, १७५ भरत जन ऋग्वेदिक ग्राम कवीला, १०३ १०४ भरतपुर, मत्स्य जनपद में १०३ भरद्वाज, ब्राह्मण गान नाम, पुरोहित और राजतन्त्र, १५२ भत हरि, सस्कृत कवि और/प्रथवा सुभाषित संग्रहकार २५६ भम्बुक, उत्तरापथ पर सीमाप्रांत का एक व्यापारी १५० भवभूति कानिगत के बाप, सस्कृत नाटककार और कवि, २५२ ५३ चाग-दुष 'राजा का अनुभाजक', १११ भाजा बौद्ध गुफा विहार २३१ भारवाहक (भारिक) काकिले, १५८, १६३ भारवाहक पशु १५८ चित्राकन छायाचित्र ४, १६ भारवि, सस्कृत कवि किराताभूमीय का लेखक २५३

भारहुत, बौद्ध स्मारक स्थल, २०,
१३६, २२४ चित्रावन गिर,
छायाचित्र ८० ८१ ८२

भाषा ५ ७१, २१०, इनकी भारतीय
विविधता, १, २, निमाण, १४
४२ १४२ १४६, २१० २११
भाषा का अध्ययन ५० ५३,
भारतीय भाषा वग ५० ५३,
भाषा परिवर्तन, ५५ ५६ ६६,
१४६, प्राय भाषा ६२ ६३
१३६ भाषाशास्त्रीय विवरण
की सीमाएँ, ६६ उच्च वर्गों में
पुरुषों और स्त्रियों की बोली में
अंतर, २५०

भास, एक आरम्भिक संस्कृत नाटक
कार २०० २०१

भिक्षु (दक्षिण संप्रदाय, विहार),
१३१ १३४, १३६ १३६ २०१
२२७ भिक्षुओं पर सम्पत्ति और
आवास के बारे में प्रतिबंध १३४,
वेसालि संगीति के नियम २०८
व्यापारियों और साधुओं के साथ
भिक्षा १७६ (अलिए, बावरी
भी) सीता-ग्रामा में भिक्षु के
प्रवेश और उपदेश देने पर प्रति
बंध, १८६, सामाजिक अनुष्ठान
का अभाव २१० महायानी
भिक्षु के भारी अनुभाव २२१-
२२, लालादा में भिक्षु का जीवन,
२२१ २४ भिक्षुओं द्वारा
सम्पत्ति संचय और धन नियंत्रण,
२२६ २३२

भिक्षुनिया, बौद्ध संघ में, १४०
भिलसा (विन्ध्या), व्यापार-केन्द्र

१४१ १७४ हेलिप्रोडोर का
गर" स्तम्भ, २३५

भीमा, दक्खिन की एक नदी ४६, ५०
भील, बबीला, १७, ५५ ५६, इमा
पूर्व पहली सदी में कुछ छोट राजा,
२४० बित्रावन विवाहित और
अविवाहित बहनें, छायाचित्र
२८, गहूँ की कुटाई और भोसाई,
छायाचित्र, ३४, मित्तिचित्र,
छायाचित्र, ३५

भूमि, यूनानियों की दृष्टि में भारतीय
भूमि चमत्कारिक रूप से ऊपर,
१६७ १७०, ग्रामीण कारीगरों
को भूखंड, २४५, सगान समूह
द्वारा वास्तविकारी, ६६, सिंधु
नगरों में भूमि पर सम्भवतः मंदिरों
का स्थापित्व ८६ भूबड़ी का
बबीलाई बटवारा, १२८ १५३
१५४, अधिवास की अग्रशास्त्रीय
पद्धति, १८७ १६० २०८, अग्नि
से भूमि सफाई ७४ १०७ १०८,
११६ १४७, असोक और महा-
भारत द्वारा इसका नियम २०५,
लोहे से भूमि सफाई १५५, राज्य-
उद्यम के रूप में १५६ १७६
(इसलिए भूमि प्रायः निजी संपत्ति
नहीं होती थी), निजी भूमि
सफाई १६०, १८७ मुद्रा देकर
खरीदी १४०

भूस्वामी, जमीनदार, आधुनिक, २२,
आरम्भिक १२८, नया सामंती
वग, १६१

भग्न ब्राह्मण दक्षिणवाही कुल,
मिजियन युपत्ति, दाघरान युद्ध

म विपरीत पक्ष म १०४,
महाभारत के सपादकों में प्रमुख,
१२०

मम २२, ८७ चित्राकन, छाया-
चित्र, १२

मोहनगर उत्तरापथ पर एक स्थल,
१४१

मोज कबीला, १८६, घारा नगरी
का राजा अनेक विषया पर
संस्कृत ग्रंथों की रचना, २११,
२५३, नाग कुमारी का पुत्र या
सौतला पुत्र, २११, पंडिता का
आश्रयदाता, २८६

मगोल, ६३, १२२, २२६

मय तत्र भाषुनिक आश्रितियों में,
२६, मयवदेह में, ६४

मन्त्री १६१, १८१ १८६, मन्त्री का
ऊँचा वेतन, १६२ गणिकाप्यक्ष
१६७, धृताप्यक्ष १६७ १६८
मंदिर, ८७, ८८, ८९ ९०, हिन्दू
मंदिरों की भूमिका, २४६

मवहूनिया (दक्षिण सिक्किम), घुट
सवार १७२, फर्लेकम लदाखमा
१७१ आनमण ने मध्यम कबी
साई राणा की कुचल डाला,
१७० ७४

मवतान, (समुद्र तट), ७४, २८३

मवतान, (मगान), भारत मसोराटा
मिया कबील का एक अनात
व्यापारी कट, ७५ ७६

मवतली गोमाल आजीविन संप्रदाय
का संस्थापक १२६ १३२

मगध, प्राचीन बिहार, ३० ६३, १३२,

१४२, १४६, १५१, १५६, १६०,

१६८, २२१, २२३, २४२,

मूलत कबीले का नाम, बाद में

दो भिन्न श्रेणियों का, १५३,

घातुघोपरनियंत्रण, १५८ १५५,

घोरे घोरे खाया, २०६, मगधीय

राजतंत्र, १७७ १६८, प्रथम

चक्रवर्तिन राजा, १५४, मुद्रा

प्रणाली, १५६ १५७ १७० ७१,

१८१, कोसल पर विजय, १६२-

६३, राज्य विस्तार, १६७

२०८, ई० पू० चौथी सदी में

उत्तरापथ के व्यापार पर नियंत्रण,

१८१ १८१, सिक्किम के हमले

से फायदे, १७३ १७४, राजपदा

में परिवर्तन के बावजूद विस्तार

जारी रहा १८२, ब्राह्मण धर्म

पर प्रभाव, २०६, धारभिव

गुप्त ग्रासन में मगध २४१

चित्राकन मुद्रा, रेखा० १०,

पृ० १६२, रेखा० ११ पृ० १८४

मत्स्य, कबीला और जनपद १६५

मथुरा १०४, १२०, १३६ १४६,

१४६, कृष्णपूजा का कट,

१७७, ईसा-पूर्व छठी चौथी

सदियों में गूरसन राजधानी,

१६४

मध्य एशिया, १२ १३, ५३, १०२,

२०१, २०६ २८२, भाय सहरो

का अधिपति, ६७ ६८, गुपाना

का समय भारत से संप्रसार, २३७

मध्यममगध, धारभिव बौद्ध सिद्धान्त,

१३२ ३६

मराठी भाषा ५२ ५५, ६१, १४२,

२४५, मराठा, ११८
 मरभूमि रेगिस्तान १, १७, १२२,
 जलोढ़ मिट्टीवाला मरुस्थल और
 भिन्न नगरीय संस्कृतियों के लिए
 जरूरी, ७४ ७५ ६१
 मलाबार (केरल) यहां की मलयालम
 भाषा, ६३, नायर जाति का
 निर्माण २१६
 मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का
 सेनापति २८३
 मलेशिया, मारियस मूलतः यहाँ से,
 २३६ ३७, ताम्बूल का मूल
 २२१
 मल्ल आर्य कबीला, १३७, १३६,
 १४१, १४२, १४६ १६२ १६४
 २१८, कोसल की राजसभा में
 मल्ल, १६१, पञ्चाय शाखा,
 १६४ एकमात्र प्रधान—लड़ना
 १८३ केवल पहनवान,
 (मल्ल) के रूप में स्मृति बची
 है १६४
 मल्लिका, 'माली की बटी' पर इस
 नाम का मध मल्लखी भी रहा
 हो सकता है पमनदि की राज
 महिषी, १६१
 मसाल ४४ २३८
 महमूद गजनवी मुस्लिम हमलावर,
 २८३
 महाकाव्य युग, ११५ १२२ १४७
 महाड पश्चिमी तट का बंदरगाह और
 बौद्ध गुफा केन्द्र २३१
 महापदम नद मगध सम्राट ईसा-पूर्व
 चौथी सदी १८१ मिके १८४,
 स्वतंत्र आय (क्षत्रिय) कबीलो

का मूलोच्छेद किया, १८३
 चित्रावन मुद्रा प्रणाली, रेखा
 कृति, ११, पृ० १८४
 महापापाण, ४७, ४६, ५१, ६२, ६३,
 ११५, लोट्युग में भी प्रचलन,
 १७५, दक्खिन में, २३८ चित्रा-
 वन छाया ० ४२
 महाबाधि वृद्धत्व प्राप्ति के स्थल के
 समीप ऊँचा मंदिर, २२७
 महाभारत, संस्कृत महाकाव्य, ३१,
 ११५ १२१ १२७ १४६ १४७,
 १५०, २०५ २१३, २१५,
 इसका आधाररूप का पुनर्निर्माण,
 ११७, आधार कथा का महत्व,
 ११८, आह्वानों को दिये गये
 भूमिदान संबंधी ताम्रपत्रों में
 उल्लेख, २२६ इस पर आधारित
 शाकुंतलम की कथा, २५२
 महायान बौद्ध सम्प्रदाय २२२ २२४,
 बुद्ध के अधीन महायानी दंबकुल,
 २२५, कुषाण प्रथम २२६
 महाराष्ट्र, १८ ४४, ४६ ५७ ६५
 महावीर (वधमान), लिच्छवि वंश
 का जन संस्थापक, १२६ १३२,
 १६४, १८८
 महाशाल बड़े कुटुम्ब का मुखिया,
 २१३ सर्वोत्तम किस्म का
 विहार का सुसूदार शावल, २२१
 महासाधक, बौद्ध सम्प्रदाय जिसके
 समझगाली विहार थे २२१ ३०
 महिषासुर, मृत्योबा के रूप में माना
 भी पूजा होती है २६ २७,
 प्रागैतिहासिक मूल, ५१ चित्रावन
 छायाचित्र २६, मृत्योबा

के देवालय, छायाचित्र, १०
 महेश्वर, प्रागैतिहासिक स्थल, ५०,
 दक्षिणापथ पर १८१ चित्रांकन
 यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बतनों के
 ठीकरें, छायाचित्र, ३६, ४०
 माया से तुल्य हूना के गोवध निषेध
 के सम्बन्ध में १३० ३१
 मागन्धिय, ब्राह्मण बुद्ध के साथ अपनी
 पुत्री का विवाह करना चाहता,
 १३६
 मागी मूल पूजक पञ्जाब में ब्राह्मण
 बन गये, २२८
 माण सस्कृत कवि (शिष्यपालवध का
 रचनाकार), २५३
 मातदेवी २६ ५१ ६०, ६७, १००,
 २१३ १४ २३७ मातदेवी के
 पवित्र कुज, ६१, विलुप्त कवीलो
 के नाम, ६२ मिथु सम्प्रदाय में,
 ८७ ८८ ६० सरमा १०२,
 कुम्भ मातङ्की का घोनक १०५
 कृष्ण से अनेक मातङ्गेविया का
 विवाह, १८६ ४७ १८८, महा
 यान दक्कल में तारा हारीती,
 २२५, बौद्धधर्म के बाद अपने
 मूल स्थान पर वापसी २३३,
 दक्षतामा से विवाह २५८ चित्रा
 बन (बोल्हाई का पूजास्थल)
 छाया ० ४२
 मातसत्ता (मानत्र) ६०, १४६
 २१४ गितसत्ता के साथ-साथ
 मातमला का भी अस्तित्व २१६
 मद्र, सीमाप्राप्त का बंगाली प्रदेश
 १४६, कुलीना का कवीता,
 १८३

मद्रास, ६
 मानमोदी ('गदन तोड़ने वाली'),
 बौद्धधर्म के पहले और बाद में
 भी, जुन्नर की मातदेवी, २३३
 मानभाव (महानुभाव), मध्ययुगीन
 सम्प्रदाय, आरोप है कि हेमाद्रि
 ने अलाउद्दीन खिलजी से धूस
 ली थी २१८
 मानवमिति, भारत के प्रागैतिहासिक
 अध्ययन में इसका अल्प उपयोग,
 ५२
 माप-तौल सिंधु सम्प्रदाय के मानकों के
 अन्वेषण, ६० ६१, १०२, कार्यायण
 भारत १५६ मगधीय राज्य में
 समय-समय पर जाँच पड़ताल,
 १६५
 माया बुद्ध की माता, १३८, चित्रा-
 कन छायाचित्र, ८४
 मार चित्रांकन (उसकी सना के
 दानब), छायाचित्र ६०
 माततीमाधव, भवभूति का सस्कृत
 नाटक, २५३
 मालवा, ५६
 मासविकारिमित्र गुप्त राजसभा की
 प्रेमकथा पर आधारित कालिदास
 का नाटक, २३६, २५२
 मास्की कर्णाटक राज्य में असोक के
 गिलालेखा का स्थल १६८
 मितनी मितनी अमिलखो के अनुसार
 ईरान की उरमिया झील के
 समीप भाषों की बस्ती, ६८
 मित्र हिंदू इरानी मूल-देवता ६८,
 १०५
 मिथिला (मुजफ्फरपुर, दरभंगा),

मिनादर (मिलिट) हिंद-यूनानी
राजा, ईसा पूर्व दूसरी सदी, १७६,
२०४ मिलिट पञ्च म बौद्ध
राजा के रूप में, १७६ चित्रावन
(सिक्का) छायाचित्र ६२

मिर्जापुर (दक्कनगिरि) १३६,
१४५ (सोह के आरम्भिक खान)
चित्रावन मुद्राचित्र, रेखा० ८,
प० १४५

मिल, जान स्टुमट (पाठ म जॉन
शॉ जोडिए—धनुवाचक), ६
मिलिट (मिनादर) ईसा की दूसरी
सदी का धेनुकावट का बछ, १७६
मिलिट पञ्च पालि बौद्धग्रन्थ,
१७६

मिसीसिपी, प्रागतिहासिक काल म
इसके तट पर बस्तिर्मा नहीं, ७५
मिल, १०, ११ १३, ३४ ३७ ३८,
६६ ७०, ७८ ७९, ८३, ८७,
९१, ९७, २२०

मुठा आदिवासी कबीला, २५ भाषा
५३, ६३

मक्ति आन्दोलन ईसा की बीसवीं सदी,
९

मुचलिन, दयालु नाम देवना, १४८
४६

मुडिया, कबीला चित्रावन काल बजाते
कालक, छाया० २४

मुद्राराक्षस, विगासन्त रचित कौटल्य
के चरित्र पर आधारित नाटक,
१७८

मुलतान (मूलस्थान) आरम्भ म सूय
पूजा का वे ३, २४३

मुसा, मोनावरी की सहायक नदी
१६२

मुहम्मद रज्ज अन्-बागिम, प्रथम
मुस्लिम हमन का नशा २४२
४३

मुहम्मद गारा, और मुसलमानों का
उत्तर भारत पर स्थायी कब्जा,
२४३

मुहम्मद बिन बसिनवार तिलजी, २२७
मुहुर्रे मुगल छटन मुहुर्रे ७५, बैलना
बार मुहुर्रे, ७६, १००, सिंधु
(छाया मुहुर्रे), ७६, ७७, ७८,
७८ ८३, ९०, मुहुर्रे म पण्य
बस्तुधा की मुद्रा ७७ ७८,
हिमयुगान रखावना म विदसित,
७८ धानुप्यानि ७८ चित्रावन
सिंधु मुहुर्रे छायाचित्र ४६, ६७
४८, ४९ ५०, बटन, छाया०
४१, बैलनाबार छाया० ५२,
५३, ५४

मुगा, मध्य सागर के मुग की भारत
म भारा मांग, १७५

मरुतकटिक गूढ़क रचित अदभुत
यथाववादी नाटक २५३ ५४

मृत्माण्ड (मिट्टी के घनन) ३४,
१०० १६५ देहाती जीवन म,
२५, कुम्हार हड्डी बिटानेवाला
और पुरोहित, २५, प्रागतिहास
म, ३४, ३७ ३८, ८४, कुम्हार
का चाक ५८, सिंधु परभागड,
६६, ८०, कुम्भ, १०४, उत्तरी
चित्रित घूसर (NPG) भाण्ड,
१०६, ११५, तब क खनिज से
धातु प्राप्त करने के लिए बतना

के भाव पयाप्त, ३७, ११२, नाग
मत्माण्ड, १, ११६, उत्तरी ओप
दार काल (NBP) भाण्ड, १६७
कुम्हारा के क्षारमिश्रक गीत्र,
१५७, कुम्हारा की घनी धनियाँ,
२३१, हान की सोन, २६३
चित्राकन चकती छाया० ५, ६,
चार छाया० ६८ वषणी छाया०
७, ६० पू० दूसरी सहस्राब्दी के
ठीकरे, छाया० ३६, ४०

मेगास्थनीज, पान्लिपुत्र का भीय सभा
म यूनानी राजदूत भारत के
बारे में प्रमुख यूनानी स्रोत-
सामग्री, १७८ १८३ ८८, १८६,
२१८

मेनुन्ड, मिथ प्रदेश व लिए प्राचीन
मसोपोटामियाई नाम (?), ७५
मेसोपोटामिया (इराक), १०, १३,
३७, ६६ ७०, ७४ ७६, ७७,
७८, ७९, ८०, ८१, ८२ ८३
८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१,
१००

मकियावेली, निबानो, पयारेंम का
राजतंत्रण एवं लेखक, १५८

मन्त्रय मविष्य व एक मसीहा बुद्ध
२२५

मांगल्लान, ब्राह्मण, बुद्ध का एक
प्रमुख विषय, १४०, १४३, योग
ल्लान व चरित्र पर आधारित
रहस्यारमक नाटक, २४१

मोती ७६

मोहजा दडो (मोहनजोदडो) ६१,
७५, ७८-७९, ८१, ८२, ८६
८७ ८८, ९१, अत यकायक,

७०, ११७, ममवन ऋग्मन्त्रिक
नाम्नी, १०० चित्राकन छाया०
४४ विमान म्नानागार रमा०
७, ५० ८५, छाया० ४५, मिन
और बटटा, छाया०, ८१

मोय, राज्य, ३०, १७१, २१७,
२०६, नाम—मयूर टाटम से,
१७८, ब्राह्मणधर्मोय ज्ञानिप्रथा
के नियमों की उगना, १७४,
मोय माझाग्य म मिथित नागों
की आबादा, १७५ १८८, मोय
राज्य म मध्यम्य सामन्ता का
अस्तित्व नहीं, १-८, राक्षस
के लिए भीषों द्वारा नवली पूजा
विधिया की स्थापना, २०७-
२०८ अभाव के बाव मोय
अवनति, २३४ २३५, मोयकाल
का बाद लौकिक ताद्विष उपलब्ध
नहीं, २८६

मृमाबा (दक्षिण, महिपामुर), ग्रन्थ
विज्ञाना का पन्थ वता, २६, ४०
विज्ञानन दवालय, छायावित्र
१०

यन राक्षस जिवक लिए मनुष्य-बलि
दी जाती थी, रक्तहीन-बलि म
बदल १३६, पठन व अधिष्ठाना
यन मटक का पूजा समूच महा-
राष्ट म फल र्द्ध, २४०

यजुर्वेद, ६४ १०७, १०८, ११०,
१२८ यजुर्वेदिक राजप्रथा पुरानी
पठ गह, १२८

यन, बदिन यन और रक्त बलि,
१०८, १३२, १४१, १४६, १८६,

१६४, २१३, २२६, २३५, २३६,
२६०, मुख्य प्रयोजन पूजन
पद्धति विषयक ११०, इसका
सामाजिक और वन हित, ११०,
निम्नलिखित वस्तु, ११२, १७६,
नाशक विनाश के लिए ११७,
मुद्रा के विषय के लिए १०८,
१६०, १६१ तथा रहस्यवादी
अथ १२६ असोज द्वारा रोक,
२०४ २०६, पुराना ब्राह्मणवादी
का मंदिर आधार २०६, सात
वाहनों द्वारा आयोजित २३१
गुप्त द्वारा पुनः गुरु २३५ नीला
द्वारा उपहास, २६०
यहु, अष्टावेदिक और कृष्ण का
कबीला (पशुपालक) १०० १६३
१५१ विलुप्त, १४६, महामारत
मुद्रा के कृष्ण के विरोधी पक्ष में
सम्मिलित, २५६

यम, मृत्यु का भाव देवता, ईरानी
राजा यम ६८
यमाई ग्रामि मान्यता और मृत्यु
देवी, काल के स्तूप से संबंध,
२३३

यमुना, नदी, १०७, १४६, १६५

यम (जी) ४४ १०८

याज्ञवल्क्य अधिपतिपदिक ऋषि, गो
भास भक्षण पर जोर देता है
१२६

यात्री तीर्थयात्री पथक २१७, २२०,
चीनी यात्री, १०८ १२२ २२०
२२१, २३० २४१, जाँच के
प्रमाणों को भ्रम करने के लिए

तीर्थयात्री, २६६

यायावर, मध्ययुग तक प्रचलित प्राचीन
कुपनाम ११८

युग, २७, ३३

युद्ध (दक्षिण, भाव, सिक्कर मीय),
इसका पहल पक्ष-दक्षिण, १०८, स्वी-
कृत नियमों के विपरीत युद्ध में
विषय का इन्तजाल, १३८, निहरी
विज्ञाना की इसमें कोई हानि
नहीं १८६, विज्ञान युद्ध के
प्रति उत्साही, १८६ ६०

यूनान, चीन का एक प्रांत, १०, ४३
युवान-ब्याड ईसा की छठी सदी का
चीनी तीर्थयात्री, पथक, विज्ञान,
बौद्ध धर्मग्रंथों का अनुवाक,
१०८, २२८ २३०, युवान्
अर्थ का मतलब विवरण २२२,
मतलब के विनाश के बारे में
उसका दुस्वप्न २२६ २७

यूनेस्को पत्रिका पर हमला करनेवाला
यूनानी, २३५, विज्ञान
(सिक्का) छायाचित्र ६१

यूनानी, ग्रीक (दक्षिण सिक्कर),
१२, १३, ४२ ६२, १०५,
१०६, ११६ ११७ १ ४ १३७,
१४८ १४६, १५१ १५३,
१६५, १७४ १६४, २२०, ईसा
पूर्व चौथी सदी में भारत के बारे
में इसकी जानकारी १६७ १७०,
१८०, १६१, बौद्ध यूनानी धर्म
दूत, १७६, व्यापारी १७६,
यूनानी और भारतीय क्लासिक
कृतियों में भेद, २१८ १६,

यूनानी और रोमन खतबलि का
 रिवाज जारी रहा, २१६, कृष्ण
 वामदेव के यूनानी भवन, २३५,
 भारतीय साहित्य व नाटक पर
 यूनानी प्रभाव सदिग्ध किंतु
 ज्योतिष पर काफी, २३६
 यूरेसिया, ३७ ४४ ४५, ६६, २२६
 यूरोप, यहाँ भूत-सबलन अधिक
 बलित, ४४
 याग, एक अच्छी 'यायाम पद्धति,
 १३३
 योजन, २०३
 रजुबल, सिक्का, चित्रावन छाया
 चित्र, ६४
 रजुक, राजस्व नियोजक, ईसा-पूर्व
 तीसरी सदी में प्रशासन का
 सभ्यतम अधिकारी बन
 गया, २०५
 रम (घोड़ागारी), १०२, १०४,
 १३३ १३५, १८५, सिकंदर
 के बाद युद्ध में अप्रचलित, १७१
 सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों को दी
 गई यज्ञ दक्षिणा के रूप में २३१
 चित्रावन गुफा चित्र, रेखाचित्र
 ८, पृ० १४५
 राउ, विलहैल्म, ३२
 राख की दरियाँ, रायचूर जिला, प्राक
 माय ?, ११५
 राजकुमार, गिफा और उसके (गद्दी
 के हकदार के) विनाफ उपाय,
 १८१ १८२
 राजगिर, (राजगृह), ११२, ११८,

१२६, १४१, १५०, १६२,
 २२१, आरमिक लोह स्रोत
 मुसम, १५४ १५५, अच्छी
 किलेबंदी, १५५, १६५, यहाँ
 का नामपूजा-वेद, १६०, राज
 घानी यहाँ से पटना स्थानांतरित,
 १६३ चित्रावन पामाणक
 'वेतिय (प्राचीन पूजास्थल)
 छायाचित्र ४३
 राजतन, आरमिक विद्वानी, ३७,
 'चतुर्वर्तिन् राजा की माँग, १२८
 १४१, निरकुश राजतन १४०,
 १४३, कबीनाई अलगाव को
 ताड़ने के लिए जरूरी, १५१,
 १५६, मगध का प्रथम 'साधभौम'
 राजतन, १५४ १६५, राजतन
 के लिए (विद्रोह न करने वाले
 गाँवों का) निस्तत्र अथस्तर
 जरूरी १५६, राजा की प्रति
 कठार दिनचर्या, १८१
 राजतन (राजनीति और राजनीतिक
 अध्ययन) १३२, देखिए अथ-
 गाम्त्र, निरकुश राजतन के लिए
 संदातित माँग, १५१, मगधीय
 राजतन, १७७ १८४
 राजनीतिक अध्ययन देखिए, अथ-
 शास्त्र बौद्ध आदेश, १४३
 राजय मुखिया अथवा राजा बनने के
 उपयुक्त कोई भी क्षत्रिय, १११,
 १३७
 राजपूत, ११८, २३५
 राजसेनर ईसा की नौवीं सदी का
 संस्कृत कवि, ११८ २५०, २५३

राजस्थान, २, १७, ७५ १०७, महा
के मध्ययुगीन स्थानीय मौर्य,
२३५

राजा, कबीलाई मुखिया स विकसित,
५६, ६६, १११, २१५ भारतीय
राजा का अभिषेक होता था,
यूरोप की तरह अभ्यजन नहीं,
८६, दबी, मगधोपनिषद्,
८६ सिंधु नगरी में राजा का
शासन नहीं १, ६० यन में,
११० १११ २१३, निरकुंग
शामक, १२६ १२७ १२८,
१५४, १५६ निरकुंग राजा का
मौल १२८ १५१, यजुर्वेदिक
राजा कवि में बाधक, १०८
कुलीनता में राजा का कृताव
बारी बारी से, १३७ आदश
राजा—बौद्ध दृष्टिकोण, १४३
२२३ २२६ आहत सिक्क और
राजा, १५७, अथशास्त्र का
अनुसार राजा की निषर्था
१८१, अस्तोत्र के समय में भारत
में कोई अन्य स्वतंत्र राज्य नहीं
था २०६, पराजित राजा के
विशेषाधिकार सुरक्षित, १८०,
कानून और सुरक्षा के लिए राजा
जहरी, २१५ राजाओं ने
चातुर्वर्ण्य का समर्थन किया,
२१५, राजाग्रा द्वारा पित्रूस
सर्चो दान, २२१ २२३

राज्य उत्पादन पर आधुनिक नियंत्रण
३, सिंधु नगर राज्य ७०,
तिब्बत में राज्य विहारों के
अधिकार में, १२१, राज्य की

आवश्यकता, १२८, मगध में
राज्य भूमि सफाई और अधिवास
की एजेंसी के रूप में १८८
१६०, सामंती भूस्वामियों का
राज्य, १६१, मगधीय राज्य,
१६१-१६८, राज्य—प्रमुख पण्य
उत्पादक १६४ असोक का
राज्य, १६८ २०८

राधा, कृष्ण का प्रेमिका, परंतु उसकी
अधिकृत पत्निया की सूची में
समाविष्ट नहीं, १४४, १४६,
२५६

राप्ती (अचिरवती) नदी, १६४
राम (विष्णु का अवतार, रामायण का
नायक), २७ १५४, २१३
रामायण, २१३, २१५, भवभूति
का संस्कृत नाटक उत्तरराम
चरित, २५३

रामानुज ईसा की बारहवीं सदी का
वर्णव धर्मसुधारक, १४४, २५८,
२६१

रायचूर, ११५

रावी, नदी, ६६, यमावती, १००
पहलानी, १०४

राष्ट्र, कबीलाई राज्य १११ राजस्व
और भूमि नियोजक विशेष
अधिकारी १७४ ७५, कर,
१८६ १८८, भूमि, १८६, १९०,
सीता में सम्मिलित, १६१,
२०६, राष्ट्रिय रानी का भाई
(गवार), आमतौर पर प्रशासन
का अधिकारी, १७४ ७५

राहुल, शीतल बुद्ध का पुत्र, १३८
रघुनामन, गंगराज, लगभग १५० ई०,

पहला संस्कृत शिनालस इसी का,
 २१० २११
 रसिह प्रथम, चित्राकन मिवका,
 छायाचित्र ७०
 रसा, प्राचीन किंतु विष्णा मानक
 भार, १५६
 रमिनद, १३८
 रहियो कावन, ४८, ११५, काले का
 सिद्धि निधारण २८० ई० पू०,
 १७६
 रेनाड एल०, ३१
 रेल, २, २८ २ २ मिथु सम्मता
 की इग का मिट्टी के लिए अप
 हरण ८०
 रेगम चीनी, १७५ २२३, मिथुमो
 के वस्त्रा क लिए रेगम २२३,
 २००
 रोम, ११, ५६, ६८ ७६ १०५,
 १०६ १०६ १६०, २१६ रोमन
 व्यापार का महन्व २५२ ३३,
 २३८ रोमन और कुषाण मुद्रा
 सक्तीक एकमान २३७
 रोहिणी, नदी, १३८
 सम्मनसन, बगाल का अतिम सेन
 राजा, २५३
 सक्ती दबी, विष्णु-भरती ६१, २१८
 विष्णु-भरती आदिह्य भाषा,
 छायाचित्र ८४
 सम्मीधर, बनीज का ब्राह्मण मनी,
 कृत्यकपलक का सेखन, २१७
 सपुपापाण ४५, ४६ ५०, ५१, ५३
 ५४, ५५ ५८, ६३, ८३ चित्रा
 पन रेता० ४ पृ० ४६, रेता०

५ पृ०, ४७ छाया० ३७, ३८
 लघु मण्डूतिया, सिधु सम्मता की ८७
 लमाण (सम्बमान), (राजस्थानी
 बबीलाई मूल के) धूम धूमकर
 चीजें बचनेवाला की जाति, २३३
 लिच्छवि, मागेय प्रदेश का एक कुलतत्री
 बबीलाई, १३२, १३७ १५२,
 १६३, २१८, स्थायीसेना रहित,
 १६३, किंतु लडन के अलावा
 और कोई काम स्वीकार नहीं
 करेंगे १८३ मन्ला के साथ सध
 और लिच्छविया का विनाश,
 १६३ ६४ कुलीन परिवार क
 रूप में नाम एक हजार साल तक
 जीवित रहा, १८३ २४१
 लुम्बिनी लुम्बिनी, रमिनदई, मात
 दबी जिसके पवित्र कुज में बुद्ध
 का जन्म हुआ था, ६१, १३८,
 १८६ १८७
 लेखपडनि लेखप्रकाश, प्रगासकीय
 सस्कृत के आदग नमूने २११
 लटिन, ६२
 लटिन समरीका, अधिनायन राष्ट्रपति
 १६०
 सोएम मिट्टी, ३७
 लोकनाथ, मध्ययुगीन बगाल का राजा,
 ब्राह्मण पिता और आदिवासी
 माता का पुत्र २१५
 सोकायत, दगन की सोकप्रिय भौतिक-
 वादी गाम्बा, १३२
 सोह्युग, ३१ ३८, ४६, ५०, ५३,
 ५४, ६३ १०८, १२०, १८५,
 १४८, १५८-१५५, २३६, बलि
 बम के लिए साहे जमी सक्ती धानु

की आवश्यकता, ३७, ११३, लोह के स्रोत, ११३ ११४, १८५, भारमिव हितो एकाधिकार, ३८, ६८ पजाब में लोह खनिज सुविधा से उपलब्ध नहीं, १०७, 'उत्तरी घुसपठ का स्तर ११५, ईसा पूर्व छठी सदी में दक्खन में, १४२, ईसा पूर्व चौथी सदी में, १७५, दक्षिण में लोह खनिज के नये स्रोत, २०६

वशावली, ११७ १२०, १४६, बग वली की उपयोगिता, २१५
 वज्रिज (धमनू पशुपालक'), लिच्छ विया का दूसरा नाम, १५२
 वस्त (वस), सालह महानपथों में से एक १६५
 वनिक व्युत्पत्ति, १०२, वनियगाम व्यापारी सभ काल २३०
 'वर, राजा यिम का स्वर्गीय बाड़ा ६८ ६९
 वरसिल, हड़प्पा में नष्ट किया गया धातु बर्तन १००
 वरुण बर्तन आकाश देवता, ६८ १०५
 वग (सामाजिक विभाजन), ११२, जाति वग, १०६ ११०, सिंधु नगरा म वग विभेद के सबूत, ७०, मगरीम पुनरुत्थान के साथ नये वग १२७ अविनायकत्व के साथ वग भ्रमरना अनिवायत बदली नहीं, १६०, राज्य का वग आधार, १७६, अथशास्त्र के राज्य में नये अधिकारी वग का

उदय १८०, ईसा पूर्व चौथा सदी में मगास्वनीज ने भारत में सात वग देखे (= जानियाँ + तपस्वी + वारोगर + अधिकारी + पशु पालक), १८३ ८४, राज्य ने वग समन्वय में सहयोग दिया, २०८, वग सरचना की बनाम रखन में ब्राह्मण सहयोग, २१०

वर्ली, महाराष्ट्र का एक कबीला चित्रावन विदोष पद्धति की सेती, छायाचित्र ३६

वत्सल पालयुग का संस्कृत कवि नाटककार २५१ (ऊपर से १८वीं पंक्ति में जस, पालयुग के बार में' की जस, पालयुग के वत्सल व' बारे में' पढ़िए— अनुवादक)

वश अभ्य, ऋग्वेदिक ऋषि, दास राजा और कबील की प्राणीवाद देना है १०६

वसिष्ठ ऋग्वेदिक पुरोहित और ऋषि ब्राह्मण योत्रका संस्थापक, १०४, आय पूर्वा से अपनाया गया, १०५

वसुदेव कृष्ण का पिता १४५ वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वरुण का नाम १४५

वस्तु विनिमय और अथ व्यवस्था, २५ १०७ १०८ १७६, इसका आदिम रूप लग देन के मित्रा तक सीमित, ४१, गुप्तकाल में विनिमय अथ व्यवस्था में वापसी, २४५ ८६

वस्सकार, लिच्छवियों में फूट डालने

बाला अजातशत्रु का ब्राह्मण
 मंत्री, १६८, १८३, राजगिर
 की किलेबंदी की, १६५
 बाबाक, पश्चिमी दक्खिन का एक
 राजवंश, गुप्ता के साथ विवाह-
 संबंध, २४२
 बाह्याधि राजतंत्र, १५२
 बारानसी (बागी कासी), ११८,
 ११५ १६ १७८, १४२, १८५,
 १५८, ११३, वस्त्र उत्पादन
 और व्यापार का प्राचीन केन्द्र
 १५८, पट्टन, १५८
 बामन सत्तिया, दासी-ब्या, जिसे
 गावपकुल की बहुर पसेनदि
 म व्याह दिया गया, विद्रुहम
 की माँ, १६१
 बामनदत्ता (दासुलदना), रानी, १६५,
 नाम के नाटक की नायिका,
 २५१ १२
 बासवदत्ता, मुबधु का गद्य प्रेमा-
 हरान, २११
 बिष्णु, ११५
 बिबास २१, मामाजिक, ३६
 बिज्जमादित्य धनवं राजाओं की उपाधि,
 चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि,
 २८२
 बिजान, २ ध्वनति के कारण, २१६-
 २०
 बिद्रुहम, बिद्रुहम मेनापति, धनिम
 नामक राज, १६१ ६२, १६८
 बिष्ट कोमल द्वारा अपहृत बबोना
 एक जनपद १५६
 बिनय, बौद्ध विष्णु मय के माचार और
 नियम, १५४, २०० २०८

बिवालि श्रृंगवदिक नदी, जिसे इन्द्र ने
 सही धारा में बहाया, १०१
 विवाह, आदिम और प्रागतिहासिक
 आदान प्रदान से सम्बंधित, ४१-
 ४२, मानव समूहों के एकीकरण
 के चेतक देवी-देवताओं के
 विवाह, ५१, १४६, १४७ २१३-
 २१४, २५८, सिक्कर के
 विवाह, १७४, असोक के विवाह,
 १७८ १७५, ब्या हरण द्वारा
 विवाह १५०, विवाह-संस्कार,
 २११, पवित्र आनुष्ठानिक विवाह
 के बाद पुरुष की बलि, २४६
 बिनासदत्त मुद्राराक्षस नाटक का
 रचयिता १७८
 'बिनास स्नानागार' ८८ ८७, पुष्कर
 के रूप में, ८५ बिनाकन रेखा-
 चित्र ७, ५० ८१
 बिनामित्र, आय पुरोहित मूलतः
 क्षत्रिय किन्तु ब्राह्मण कुल-
 संस्थापक, और गोत्र १०८
 बिष्टि बगार १८६, अध्यात्म का
 बतनमान, ११२, छावनी और
 सेना में बिष्टि, १६२ ६३,
 सामंती काल में बिष्टि का प्र
 हा गया—बिना बगन की बगार,
 १६२ ६३ यद्यपि गुप्तकाल में
 भद्रदूरी दी जाती थी, २८४
 बिष्णु (नारायण), देवता, ६१ १००,
 २१८, २३५, बिष्णु के अवतार,
 २७, २१३ बौद्ध महायान दक्कल
 में २०५
 बिहार, १०२ १४६, १५१,
 १७६, २०२, २५० भारभिर

मध्ययुगीन बिहारो का वैभव
विलाम, २०१ चालू, तात्-दा
म जीवन, २२२ २३, बिहाराधि
पति का पद चद परिवारो के
लिए सुरक्षित २२८, विपुल दान
दक्षिणा ने भिक्षा प्रथा को मिटा
दिया, २२३, पूजा लगाने और श्रम
में बिहारो की आर्थिक भूमिका
२२८ २३० २८०, बिहार
व्यापार संगठनाके रूप में, २३०
२३३, बिहारो का समीप आदिम
पूजास्थल, २३३ ३४, विद्या
के द्रो के मामले में बिहार मंदिरों
से बहुत भाग, २४६, चित्रावन
बौद्ध गुफा बिहार, मानचित्र, प०
२१२, गुफा बिहार की कोठरी
शिरवत्त, छायाचित्र ६२

बिहार, बौद्ध भिक्षु निवास, २३०, इसी
के आधार पर बिहार प्रांत का
सामकरण २२७

वीर, (नामक), देवता ५५

वत्स, मातृदेवी और तुलसी का पौधा,
प्रतिषेध कृष्ण में व्याह—यद्यपि
कृष्ण की अधिष्ठित पत्नियों में
इसका समावेश नहीं है, १८६

वृद्धीवत्त, कृष्णा में इन्द्र द्वारा नष्ट
किय गए यादों, १००

युद्ध, ऋग्वेदिक असुर, इन्द्र द्वारा
विध्वस्त सिंधु-बोधी का मानवी
करण, १०१

यद्विण (कबीला), इनका सिक्का
चित्रावन छायाचित्र ७३

वेतनभोगी, दानिय, ११० १७२

वेतास, २७, ६१, ६२, ६३, २१४

वेव (देखिए ऋग्वेद) (देखिए,
यजुर्वेद) ११४, ११६, ११७,
११८ ११६, १२०, १२७,
१२६ १३२, १०६, १०७, १४१,
१४५, १५१, १७७, १७२, १७४
२०५ २०७, २१०, २१३,
पवित्र ग्रन्थ, ६३, वेदों के प्रमुख
द्वयता, ६३ चालू, ब्राह्मण
परम्परानुसार सत्रथल, ११२,
गंगा की घाटी में उपक्षित, १६०,
२०६, गांव के ब्राह्मणों द्वारा
उपेक्षित, २२०

वेश्यावत्ति (देखिए, गणिका), देवदासी
८७, मगध के एकाधिकारा राज-
कीय उद्यम के रूप में, १६७,
मन्दिर की आय का स्रोत, २४६

वसाली (वसाली बसाइ) प्रमुख
लिच्छवि नगरी, १८१, १५३,
सुधारके लिए बौद्ध समीति, २२८,
२३०, किंतु दक्खन में इन निगणों
को नहीं माना गया, २३२

वैदेहिक, भारद्वाज में कबीलाई नाम,
विदेह का धादमी, बाद में
व्यापारी का समानार्थी, १५६

वैद्य और पशु चिकित्सक, मगध राज्य
की सेवा में, १८८, असोक के
व्यापार मार्गों पर, २०३ २२६

वैशेषिक, दशन की एक शाखा, १३२
वश्य, व्यापारी और कृषक की आय
व्यवस्था, १८, १०६, ११०,
१२७, १५७, २१३, आर्थिक
कबीला, २१५

वैष्णव गैर विरोधी संप्रदाय, २५६-
२५८

व्यापार (व्यापारी), ग्राम-नी समाज में १४, आदिम लेन देन के मित्रों के माध्यम से ४१ ४२, १५६, १५८, व्यापारी मार्ग, ५१, १२८, १४१ १४२, १४६ १५१, १५४, १७३, २०१, बौद्ध विहारों के समीप से व्यापारी मार्ग २३१, सिंधु संस्कृति में विदेशी व्यापार, ७०, ७४ ७६, ८०, ६० ६१, १०२, मगधोपाधिपति व्यापार ८८, साय व्यापारी १०१ ११०, ११३, मगध व्यापारी वर्ग १३५, १४०, साय-व्यापार, १५६ १५८, व्यापार ध्वनी प्रपञ्च संगठन (वर्तमान), २०० ३१, गंगा के व्यापार पर दोहरी चुगी, १६३, पसोके का व्यापारी समुह १७४, दक्षिणायन में सैनिक अभियान के पूर्व व्यापार, १७६, मौष कालीन भीतरी व्यापार १८४, राय व्यापार और मुनाफा, १६२ ६३ व्यापार पर कठोर मगधीय नियंत्रण, १६५ ६६, व्यापारी के लिए वस्तु मूल्य में बढ़ि करना जल्दरी १६५, व्यापारी, बुनियादी तौर पर धृत, १६७, व्यापारी मार्गों पर लोक सुविधाएँ, २०२ २०३, व्यापार के विस्तार के कारण सिक्के जारी करने वाली पुरानी श्रमिका का विघटन २०७, राजस्व के लिए राज्यद्वारा व्यापारी की हत्या २०८, व्यापार और भाषा का निर्माण, २१०, बौद्ध विहारों के माध्यम व्यापारी के

विशिष्ट सबंध २२६ २३२, दक्खनी व्यापार, २३७, लम्बी दूरी का विलासी वस्तु का व्यापार, २२८ सामन्ती युग में व्यापारियों को विशेष अधिकार पत्र, २६८

शकर, वेदांत के प्रमुख प्रतिपादक आचार्य, लगभग ८०० ई०, तक और मोनिक वास्तविकता की उपस्था, २१६, उसके सिद्धांत को उन उत्तर-बौद्ध विचारों से कठिनाई नाम से ही पयक किया जा सकता है जिसका उसने खंडन किया, २२५ २६, गीता भाष्य २६१

शक, मध्य एशियाई हमलावर, २०६, २४०, संस्कृत के माध्यम से भारतीयकरण, २११, बंध खुच हिंदू यवन राजाओं का सफाया, २३६, २८४

शकुंतला, कालिदास के सर्वोत्तम नाटक की प्रथम अप्सरा नायिका २५२ शंकर (जीनी), भारतीय मूल १०, १६७

शबर, बनवासी कबीला, बसी-बादन में निपुण, २४८

शराब मद्य, कबीलों को भ्रष्ट करने में इस्तेमाल, १८२, १८३, मगध राज्य का एकाधिकार—एक पयक् अध्यक्ष (सुराध्यक्ष) के अधीन, १६७, सानवाहन काल में विदेश से आयात, २३८

शगाक (नरेन्द्रगुप्त), ईसा की सातवीं सदी, बंगाल का राजा, बौद्ध स्थलों

को नष्ट किया, २२६ २३५

शशिप्रभा नाग राजकुमारी नवसाह
साज धरित की नायिका, धारा
के राजा भोज की मा अथवा
सौतेली मा, २१२

गावय (सक्), बुद्ध का समरूप भाय
कबीला, १२६ १३७, १८०,
१४१ १५४, धनग्राम, १८३
१६३, अपने कबीले के बाहर
विवाह करने को तयार नहीं, १६१
शिप्र, ऋग्वेदिक कबीला (टोटेम
सहिजन अथवा शोभाजन अथवा
'शेवगा' का पेठ), १०४

[शिप्र, महादेव २७ ६१, १२० १२५
२२८, २५२, २५७, महिषासुर
से विकसित, ? ५१, तीन सिरों
वाला सिंधु आदिरूप, ७७, जटिल
सहिलपट प्रजा विधान, २१३
२१४ महायानी दक्खिण म
२२५, कुपाणसिक्को पर, २३७,
पठण म, स्थानीय मक्ष स
विकसित २४० स्थानीय
दक्खिणो से पहचान ६१ ६२,
२१३ २१४, पावती के साथ
उभयार्थी समोजन २५८

शिशुनाग प्रथम मगधीय राजवंश १६०
१८१, मुद्रा प्रणाली रेखाचित्र
११ प० १६६

शिशुपाल चेदि का पौराणिक राजा,
कृष्ण द्वारा वध ११४

शिशुपालगढ़ ईसा पूर्व तीसरी सदी का
एक नगर स्थल, १८७

शीलभद्र नालंदा के प्रमुख आचार्य,
२२१

शुग (अजोरका पेठ), राजवंश २३५
३६, १०२, अश्वमेध यज्ञ की
पुनर्जीवित किया किंतु बौद्ध
विहाराओं की प्रशंसा दिया, २२६
शूद्र, १८ १०८ ११०, ११८, १५८,
१६६, २१५ २१६ निरालस
शूद्र बुद्ध ग्रिणामो से अप्रभावित,
१८६ ६०

शूद्रक, संस्कृत नाटककार, संभव
राजकुल का, मुच्छकटिकम का
रचनाकार, २५३ २५४
शूरसेन मयुरा के ग्रामवास का कबीला,
१६५

सकस्या, पवित्र बौद्ध-स्थल उत्तर प्रदेश,
१४६

सग्राम 'युद्ध', इसकी 'युत्पत्ति', १११
सध, 'कबीला' बौद्ध और जन भिक्षु
संगठन १३४, १८० कबीलाई
पद्धति पर संगठित १५१

सजय, सम्प्रदाय संस्थापक, १२६
सजाण गुजरात का एक बदरगाह,
जहां हिंदू राजा मुसलमानों को
बदरगाह के अधिकारी नियुक्त
करते थे २८३

सडक, सौंड असोक द्वारा रक्षित २०४,
विप्राकन, छायाचित्र ११

सद्यागार, ११२
सद्याल, कबीलाई आदिवासी २, १७,
५७, भाषा, ५३

संस्कृत भाषा ८२, ४३ ६६ ७१, ८६,
६१ ६२, ६३ ६६ ६८ १०२
११८, १२५, १३७ १८८ १४६
२२०, २८५, २४१, भाषा परिवार

में, ६५, ६६, प्रथम वैज्ञानिक
 व्याकरण २१०, उच्चवर्ग की
 भाषा २१० २११ पुरोहित जाति
 और पेश की छाप, २१०, स्मृति
 सहायक कार्य, २१०, बाद के
 क्षत्रियों द्वारा समझ, किंतु वक्ष्या
 द्वारा नहीं, २१०, महायानी
 बौद्धों ने अपनाया, २२८, गुप्त
 काल और बाद के अभिलेखों में
 स्तर, २४३ (देखिए, पुराण),
 संस्कृत साहित्य और नाटक २८८
 २६२ १७६, २१०, २३६,
 संस्कृत नाटक की विशेषताएँ,
 २८६ २८०, संस्कृत में भाववाद
 अन्तर्निहित २५५ अग्नि और
 में सुभाषित सह २५८ २५६
 संस्कृति, १२०, १२७ सामान्य
 विवरण ६ १०, परिभाषा, १२
 भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी
 प्रभाव, ६ १० एनियार्ड संस्कृति
 का सात १० ११, भारतीय
 संस्कृति में आदिम घटक १६
 २८ प्राचीन भारतीय संस्कृति
 अंतिम सीमा ३० मन्मोह गुरु
 संस्कृति, ४५ ६६, मिथु संस्कृति
 ६८ ८३ विभिन्न संस्कृतियों का
 प्रभाव ५६ ८३ ८८, भारतीय
 संस्कृति पर पार्थिव छाप २०८,
 २१७ इमा-गुरु दूसरी संस्कृति
 में भारतीय संस्कृति में अतिरोध,
 ७० धनू, प्रारम्भिक संस्कृतियों,
 ८४ शास्त्र उन्नीसवीं शताब्दी के कारण
 भारतीय संस्कृति को बड़ी हानि,
 २१८ १६ शास्त्र प्रमाण के बिना

संस्कृति का विकास संभव नहीं,
 २२०, व्यापार के साथ भारतीय
 संस्कृति का अन्य एशिया में प्रसार,
 २३७, नई सातवाहन नागरिक
 संस्कृति, २३६ ४० भारतीय
 संस्कृति पर मुनानी प्रभाव, १७६,
 २३६, सिकन्दर का नगण्य प्रभाव
 १७३ ७४
 मणि और संपत्ति 'सहभोजन और
 सहपान, यजुर्वेदिक ग्रामों का
 सहभोज (सगोत्र भयवा बबीलाई
 समूह के लिए), १०८, २१८-१६
 सजात, सगोत्र-समूह उत्तर-वर्तिक,
 १११, अथशास्त्र के ग्रामों में,
 १८६, कालांतर के ग्रामों में,
 २४७
 सती, प्रारम्भ में सीमाप्राप्त व क्षत्रियों
 तक सीमित प्रथा, ११५
 सभा, बबीलाई जाति भयवा ग्राम-
 पचापत और पचापत घर, ६६,
 १०२, १२८ २१८, पुरषों का
 मिलन-स्थल ११२, सीता ग्रामा
 में सभा भवना की अनुमति नहीं,
 १८६, जाति-समूहों के भीतरी
 अग्रह आज भी एमी पचापतों
 द्वारा मुलमाये जात है, २१७
 समाज, प्रान्दासक, इसकी उच्च
 संस्था पर प्रभाव की रोश, २०४
 समुद्रगुप्त, गुप्त सम्राट व विजय,
 २४१ ४२ २४८, चित्रावन
 मित्रता छायाचित्र, ८५
 सम्पत्ति (निजी), ३३, भू और पशु
 सम्पत्ति ३७ सम्पत्ति का प्रभाव,
 ६६, १०६, मन्दिर की सम्पत्ति,

२२३ कबीलों पर प्रभाव, १२३,
२२४ १८२, राजनगरी के लिए
देवराजगढ़ी भूमि की जरूरत,
१२३-१२४

२२५ बागदेवी (देवान देवी), १०२
सहदेवी, एविन गदी (बाद में विद्या
की देवी), सरसूती, ७६ किसी
समय हेनमदनदी, ६६, गन शन
सूतनी गई ६६

२२६, उड़ीसा का एक कबीला, चित्रा
वन छायाचित्र ३३

शाहीभोजन, यथा व रूप में, ६४ यजु
वैदिक, १०८, उच्छिष्ट खाद्य
का निषेध, १३१, कबीलाई सह
भोज, १०२, जाति वशिष्ट्य के
अवशेष के रूप में, २१६ भरस्तू
द्वारा युनान की एक जनसांख्यिक
प्रथा के रूप में उल्लेख, २१८

सांघी व्यापार-केन्द्र एक प्रमुख बौद्ध
स्मारक स्थल १७४ २०२ गुप्त
के समय में सर्वाधिक विकास,
२२६, २३५ चित्रावन स्तूप,
छायाचित्र, ८३, शिल्प, छाया
चित्र ८८

साकेत (फजाबाद) दक्षिण से आने
वाले व्यापार मार्ग पर, १४१,
कोसल की प्राचीन राजधानी और
राम की अवधिया, १५४

सातवाहन (गातवाहन, शातिवाहन,
शातकर्णि), दक्षिण का एक राज
वंश १४१, २३८, २३६, २८०,
२४४ २५४ नाग-वाहान
उत्पत्ति, २३८ इनके काल का
अधिकतर (प्राकृत) साहित्य लुप्त

२३६ सातवाहन की साहित्यिक
अभिवृत्ति कथासरित्सागर में
लक्षित, २५५ ५६, प्राकृत की
प्रथम, २११ २३६, यज्ञ क्रिय,
किंतु वृष्ण और बलराम के भी
आराधन, २३१ बौद्ध गुफा-
विहारों की संरक्षण २३२ शुंग
प्रदेश पर हमला २३५, सात-
वाहन अस्तक लोग, १४१,
२३८ चित्रावन इस राजवंश
का सिकका छायाचित्र ६६

सामंतवाद, २७ ३० ४५ ७७ १२६,
१२८ १५०, १५६ १८० ८१,
सचित सामंती धन आधुनिक
पूजी में रूपान्तरित ६, १३ १४
हमारे प्रदेशों में पुराने अवशेष,
१४, ब्रिटिश शासन के अनगत
क्षय २२ २३ गोंड कबीले के
सरदारों पर प्रभाव ५, देवताओं
पर प्रभाव ६५ जाति प्रथा पर
प्रभाव, ६६, सामंतवाद का वग-
आधार, १७६, स्वामिभक्ति की
शृंखला से आरंभ १७६, २६१
६२ सामंतपूज युग के बलि'
वर जारी रहे १८६ ८७ और
फल की बटाई की प्रथा भी
१८८ सामंतवाद का पूर्वाभास,
२०६ २६३ भूमि के आनुवंशिक
अधिकार के रूप में अधिकारियों
को सामंती भुगतान १६४ हथ
के साम्राज्य में, ग्राम्य आधार के
बिना, २४२ विद्या की प्रति
दिष्ट प्रथम, २४६, ईसा की
छठी सदी के अंत समय में विक-

सित, २४४ सामन्ता और अधि-
कारियों के मुख्य कृत्य, २४७-
४८ चित्रावन मामती भारिक,
लगभग १६०० ई०, छायाचित्र
२१

सामंतसन का सिक्का, चित्रावन,
छायाचित्र ७८

साम्पदा, आदिम, २८ ३१, ३६
४२

सारनाथ (इसिपनन) वाराणसी के
समीप का तपस्विना का मंदिर
एवं निवास स्थान १३८ अमोह
सिंह-स्तम्भीय—अब राष्ट्रचिह्न
२०८ मुस्लिम हमलाबरा द्वारा
विध्वस्त हुआ का बारहवीं सदी
का म ताल, २२७

सारिपुत्र, बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य
१८०, १८३, सारिपुत्र की जीवन
कथा पर आधारित नाटक, २५१
साय, १५६ १५७, १५८ २२६
२३७, जनपदा के बीच १८८,
१६६ १६८, इन्होंने चीन गय
आरम्भिक बौद्ध धर्मज्ञता का
पथप्रदर्शन किया २२६, बुद्ध के
प्रथम उपासक १५०, चित्रा
वन छायाचित्र ४ १६

सावर्धो (श्रावस्ती), कोसल की राज
धानी, १३६, १४१, १४२,
१५४, १६५

साहित्य (देखिए सस्कृत), आधुनिक
भारतीय साहित्य पर विदेशी
प्रभाव, ५

साहूकार महाजन, साहूकार की संचित
सम्पत्ति आधुनिक पूँजी में रूपा

नरित, ६, ग्रामीण अधव्यवस्था
साहूकार के निकट में, २, २०,
२५

सिचाई (देखिए नहरें), १६३,
२०७, मिस और सिंधु प्रदेश
में बाढ़ की सिचाई, ६१, १०१,
विध्वस्त बांधों से विनाश, ६१,
अतिरिक्त सिचाई कर, १८६,
१८८, सीता ग्राम में सिचाई,
१८६, पनचकी मगध में ज्ञात,
बिन्तु ई० पू० चौथी सदी में
पंजाब में नहीं, १६१, सिचाई—
सामंत की दन, २४८ चित्रा
वन धान के खेत की सिचाई,
रखा० २, प० २२, बादशुफ,
रेखा० ३, पू० २४

सिंध, प्रदेश, १७, ६६, ६६, ७६,
प्रथम मुस्लिम आधिपत्य, २४३

सिंधु (नदी, घाटी, सम्पत्ति), ३०,
- ५१, ५८, ६६, ६२ १०५,
१०८, १२६ १७१, १७३ २०२
२१४, सिंधुसंस्कृति, ६८ ६१,
मिस और मसोपोटामिया के
साथ तुलना, ८८ ८६, सिंधि
- अज्ञेय, ७१, २४६, स्थायी स्वरूप,
८०, दस्तावेजों और सांख्यिक
स्मारकों का अभाव, ८१, राज-
प्रथा सम्व नहीं जान पड़ती,
८६, सैनिक सुरक्षा अपर्याप्त,
६० ग्रायों द्वारा विध्वस्त,
१०० १०१, अतिथने जंगल
को साफ करने से असमर्थ,
१०८, माप तौल के अवशेष,
१५६, सिंधु तटवासी मूल,

१६८ चित्रावन मानचित्र, प०
७२ ७३ विज्ञान स्नानागार,
रक्षा० ७, प० ८५, छायाचित्र
८५, उत्खनन, माहजो दडो,
छाया० ४४ मुद्राएं छायाचित्र
४६, ४७, ४८ ८६ ५०

सिंधुराज, मोज का पिता, एव नाग
राजकुमारी को प्रेम में फँसाकर
उससे विवाह करता है, २१२
सिंहदर (महान, मन्तूनिया का),
१६७ १७३, १०, ६५ १०४,
१०७, १०८, १६६, २२६, भार
तीय परम्परा में सिंहदर के
हमल की कोई स्मृति नहीं,
१७३ हमले के परिणाम, १७३
१७४, प्रीक विवाह नियमों को
तोड़ा, १७४ अरस्तू के उपदेशों
को आवरण में नहीं उतारा, १७७
छायाचित्र ५५ (पदक)

सिंहदरिया (मिर्जा का व्यापारी
बदरगाह) १७५, मिना दर का
जन्मस्थान, १७६

सिक्के मुद्रा प्रणाली, १६०, १६२
१६३, संस्कृत में पण, १०२,
पहली बार सिक्का का चलन—
ईसा पूर्व सातवीं सदी, १५६
१५७ मौर्य पूर्व भेणिया द्वारा
समय समय पर जारी, १५६,
कुपाणा द्वारा सिंहदरिया की
टक्काल विधिया का अनुकरण,
२७३, विलासी वस्तुओं के व्या
पार के साथ ह्रास २३८, २४४,
एक ही सिक्के पर चंद्रमुक्त
प्रथम और कुमारदेवी के नाम,

२८१ चित्रावन रक्षा० ६,
प० १६० रेखा० १०, प०
१६२ रेखा० ११ प० १८८,
रेखा० १२ प० १८६, रेखा०
१३ प० १६६ रेखा० १८
पू० २०० छाया० ५५ स ७८
तक

सियालकोट (सगल), मिना दर की
राजधानी, २२५

सिल-बट्टा वर्तमान उपयोग और
अनुष्ठान, ५६, चित्रावन,
छायाचित्र ४१

सिल्यूकस (निर्बतर), सिंहदर का
सनापति और उत्तराधिकारी,
मौर्यों द्वारा पराजित १७६,
१८६ बिंदुसार के साथ विवाह-
संधि, १७४, हाथियों की मेट,
१७३

सीता कूट, हल रेखा, साधे राजा की
दखल में बसाई गई भूमि,
१८६ १६१, १६८ मौर्यों के
बात सुप्त, १६१, २०६, लम्बी
संधि के लिए सीता भूखंड को
देना सामंती शासक नहीं,
१६४, दक्खन में सीता अधिवास
संभव नहीं, २०६, १३१

सीसा, १०८, १५० दक्खन के
सिक्का में सीसा और चापाद,
२०७ २३८

मुकरात, १७७

सुसनिपात, बौद्ध विपिटक का सबसे
प्राचीन खंड, १३०, १४१

सुदास ऋग्वेदिक राजा और मुद्रनेता,
१०५ १०४

सुनीय, अजातशत्रु का महामंत्री,
 राजगिर की विलेखनी की
 मरम्मत की, १६५
 सुमगसेन, काबुल की घाटी में अंतिम
 मौर्य राजपाल २३५
 सुमित्र मिथिला का अंतिम श्वशुर
 राजा, १५६
 सुराष्ट्र, गुजरात का एक क्षत्रिय
 कबीला, कृष्ण-योद्धा, १८३
 सूत पशुवर चारण, ११७
 सूती कपड़ा, ३, २३, १६१ ६२,
 १८४ सूती कपड़े की भारतीय
 उत्पत्ति, १०, प्राचीन काल में
 पश्चिम को निर्यात, ७६, २३८,
 वाराणसी, सूती वस्त्रों का
 प्राचीन केन्द्र १५४, आरम्भ
 कनी वस्त्र, १७०
 सतब्धा, व्यापारी पञ्जाब स्थल, १४१
 सन, बंगाल का अंतिम हिन्दू राजवंश,
 २२७, २५६
 सेना (नियमित सज्ज सेना—मीके
 के स्वयंसेवी सैनिका स भिन्न)
 बुद्ध और मगधीय सेना १३६
 कबीलाई समाज में समान नहीं
 १५६ इसा पूर्व छठी सदी में
 नया परिणाम १६० १६१
 कबीलाई सैनिक शमसास स
 भिन १६३, १८६ सामरिक
 टुकड़ियों में परिवर्तन १७८,
 १७९ ८०, १८३, इसके लिए
 विनोदकर १८६, सेनानिवृत्ति
 सैनिकों को विशेष शर्तों पर
 सीताभूमि में बसाया जाया था,
 १८८, सास टुकड़ियाँ, १६०,

सेना के लिए बेगार, १८६,
 बेतनमान, १६२, मौर्य साम्राज्य
 के बाद विघटन, २०६, बिखरी
 हुई सैनिक टुकड़ियाँ के कारण
 स्थायी सेना का ह्रास, २३६
 सेनापति, ईसा पूर्व छठी सदी में नया
 पद, १६१ सिंहासन पर कब्जा
 करने के बाद गुप्ता ने सनानी'
 सपाधि कायम रखी २३६
 सेमटिक (सामी) भाषाएँ, ६३
 (दक्षिण यहुदी)
 सेतर मगास (महाराजा), कणिष्क
 प्रथम की सपाधि, २३७
 साना, स्वण, ३८, ६६, १७० १६४,
 २१५, २४४
 सोपारा, बदरगाह, समस्त बाइबल
 का प्रोफिर १७५
 सामदेव, जन संस्कृत लेखन, २५६
 सामधवा, मिश्रित ब्राह्मण नाग माता-
 पिता स उत्पन्न, राजा का प्रमुख
 पुरोहित, ११६
 सोमा, 'नाग' शोत्रदेवी, प्राचीनतम
 हिन्दू राज्या की पहली रानी,
 २१५ १६
 सोभूति (सोफिती), का सिक्का,
 चित्रावन छायाचित्र ५६
 स्कद, छह सिरा वाला देवता, शिव
 का पुत्र, २१४ २५२
 स्तूप, बौद्ध समाधि-स्मारक ८६, १२२,
 २०१ २२७, साची का, २०२
 २२६, २३५, कार्ल का स्तूप,
 जिसकी पहचान अब मातुदेवी
 यमाई के स्थल स हुई है, २३३,
 चित्रावन साँची, छायाचित्र ८३,

८४, वालों, चैत्यगुफा, छायाचित्र
८६

स्त्रियो, स्त्रियो का विशिष्ट काय,
५१, प्रथम वृषिवर्मा, ५८, प्रथम
बुम्हार, ५८, प्रथम चुनवर,
१०२, विशेष अनुष्ठान और
भाषा, ५६, ६०, रजोदान
सम्बन्धी निषेध, ६३, नमुचि की
सेना में, १००, पुरानी प्रथाओं
से लगाव, १३८, कबीलार्ई
सरदारों को भ्रष्ट करने के लिए
स्त्रियों का हस्तेमाल, १८१

स्मरान, १३५

स्मात, गिव-भावकी के भवत, २५७
स्रोत-सामग्री भारतीय इतिहास के लिए
स्रोत-सामग्री की दरिद्रता ११,
१६, १६५, २२०, सिंधु सभ्यता
के कोई पठनीय दस्तावेज उपलब्ध
नहीं ८६

स्वप्नवासवदत्तम् भास रचित एक
उत्कृष्ट नाटक, २५१

स्वणयुग, ३३ चालू, ३५, ५६ ६८

श्रीगुप्त, गुप्तवंश का संस्थापक २४१
श्रीलंका, ११, १२२, १३८, २०१,
२२४, २५३

श्रीहर्ष, ईसा की बारहवीं सदी का
गाहड़वाल राजसभा का संस्कृत
कवि (नैषधीमधरित्तम का
रचयिता), २५३

श्रेणियाँ, २ आतिया २४, १५७,
व्यापारियों की १२७, कबीला
से बनी, १५७, कारीगरों की,
१५७, २३१, भूमि की सफाई

करने वाली श्रेणियाँ और निर्माता-
व्यापारियों की श्रेणियाँ १६०,
भारतिय श्रेणियाँ का ह्रास,
२०७, ब्राह्मणों द्वारा सेवा, २१२,
२१६, सातवाहन सभ्यता में
योगदान २४०, गुप्तकाल में,
२४४, गुप्तकाल के घन्टों के साथ
ह्रास की शुरुआत, २४५ ४६

अष्टी, धनी साहुकार व्यापारी, १२७,
१२८, १८० ८१, दाताओं की
सूची में, २३०

हखामनि (हखामनिशिम), इरानी कुत
और राजवंश, १३६, १५७,
२०२, २०६, मिथु पयत्त विजय,
१७१

हडप्पा, सिंधु नगर, ६६, ७०, ७५,
७६, ८२, ८६, ८८ ६१, ११२
श्रुवेदिक हरियूपीया, १००

हनुमान ६१, २१३

हम्प्रीवी, ईसा पूर्व १७वीं सदी का
मेबीलोनी राजा और विधिप्रवक्त,
७०

हरि हर, बिष्णु और गिव का संश्लेषण,
२५८ चित्रावन रैलाचित्र १६,
पृ० २५७

हय कदमोर का (ईसा की बारहवीं
सदी का प्रतिम चरण), राजा और
मूर्तिभजक, २३४

हय (शीलादित्य, ६०५ ६५० ई०),
अंतिम महान बौद्ध सम्राट, २२६,
२३४, हय का हस्ताक्षर, २२७,
रैलाचित्र १५ गिव, सूर्य और
गौरी का भी उपासक, २२८,

ब्राह्मणा की सहायता, २२८ और
दूसरे संप्रदायों की भी, प्रतिभा
शाली सस्कृत कवि, नाटककार
और अभिनेता, २२८, २२३, हर
पाचवें साल सगम पर दान
दक्षिणा, २२८, प्रस्तुत पुस्तक के
लिए उपयुक्त ममापन, २४२,
सस्कृति पद्धतियों का आश्रयदाता,
२४६, बाणरचित हथ का चरित्र,
२४५, चित्राकन ताम्रपत्र लेख,
रेखाचित्र १५ पं० २२७
हल, २०, २१ २२ ३७, ५७ ५८,
१०८ १३७, १४२, १६८, १५०,
१५५, २२६ २३१, २८१, सिंधु
सभ्यता में हल नहीं बरिब हुआ,
७६, ८६, बारह बला की जादियों
द्वारा जीत जाने जाने हुए, ११३,
दक्षिण में उत्तर का भारी हल,
२३३, २३८ २३६ चित्राकन
रेखा० १ पं० २१, रेखा० २,
पृ० २२, छाया० १४ १५ ३२
हस्त-मुठार, ४५
हस्तिनापुर, ११६, ११६, २६३,
हस्तिनापुर—प्रथम स्तर में नाग
बस्ती, १, ११६
हाथी, ७७, १३१ १३५ १५८, १६७,
समुचित सामरिक उपयोग, १७१
७२, सेना में पूरव उपयोग, १८८
विशेष रूप से आरक्षित, १८८,
सम्मान्य बौद्ध महायानी भिक्षुओं
के उपयोग के लिए, २०१, सात
वाहना द्वारा ब्राह्मणों को दी गई
यज्ञ दक्षिणा की सूची में, २३१
हान् चीनी राजवंश, १२३

हारी, ऋण दास जानि, १२८
हारीती, महायानी दबकुल में शिशुभक्षक
राक्षसी और मातृदबी, २२५
हार्ड मल रंगीद, बगदाद का खलीफा,
१२३
हाल, सातवाहन राजा, प्राकृत कवि
और मुमापित सग्रहकार, २३६,
२४६
हिंसी (खत्ती), ३८, ६८
हिंदी, (प्राधुनिक भारत की राष्ट्र-
भाषा), ५२, ५५ ६३
हिंदू ३३ ५५ ५६, १२६, २४६,
हिंदू और बौद्ध के बीच निरपेक्ष
भेद, २२७
हिमयुग, ४०, ६२, ६३, पूर्व रेखा
कृतिया ७८ चित्राकन रेखा०
६ पं० ७८
हिमालय १, ७७, ८१, ६५, १०७,
११६, हिमालय की इमारती
सक्ती, ८१, १७३
हिरण्यम जाति-समाज में पुनर्जन्म
लेने के लिए किया जानेवाला
प्रतीकात्मक-सत्कार विधि, २१५
हिरोदोनस, १०३, १७०, २१६
हीनयान, भूल और अधिक सयमी बौद्ध
सम्प्रदाय, २२२ २२४
हुविष् कृपाण सम्राट, उमका सिक्का,
चित्राकन छायाचित्र ७०
हुण मध्य एशिया के हमलावर २२७
हुगा, ७६ चित्राकन छायाचित्र, १६
हेमाद्रि, रामचंद्र यादव का मंत्री,
अनुष्ठाना और राज व्यवस्था पर
थय की रचना (इसा की १३वीं
सदी का अंत समय), २१७ २१८

